

UN
N

4563

j.m. angebert

IL LIBRO DELLA TRADIZIONE

simboli e significati
della tradizione iniziatica

JEAN-MICHEL ANGEBERT

IL LIBRO DELLA TRADIZIONE

Simboli e significati della Tradizione Esoterica

Questo libro può essere definito una « storia segreta dell'umanità », una storia diversa, vista dietro le quinte, laddove le motivazioni profonde e spesso misteriose di tanti avvenimenti acquistano una nuova e autentica spiegazione. La vicenda storica, religiosa e intellettuale dell'uomo è esaminata al di là delle apparenze, nella ricerca di un filo conduttore extraumano. Questo filo segreto è stato dagli autori rintracciato nelle dottrine esoteriche, insegnamenti occulti limitati ad un ristretto numero di adepti e sopravvissuti a tutti gli sconvolgimenti della storia.

Jean e Michel Angebert risalgono alle origini della nostra civiltà, fino agli iniziatori della attuale umanità, che sono da ricercare nel misterioso continente del Pacifico Mu, e tra gli « Uomini di Cristallo » della favolosa Thulé iperborea. Dall'età d'oro della Tradizione alla moderna Età del Ferro, assistiamo ad una eterna lotta tra i custodi di un antico Sapere e le religioni ufficialmente stabilite e riconosciute. Di volta in volta, druidi, eretici, Catari e Templari hanno operato la trasmutazione dell'uomo in una operazione alchemica simboleggiata dalla ricerca del Graal. Spiegato il senso superiore degli ordini cavallereschi e il significato spirituale dell'Alchimia, gli autori arrivano fino ai tempi moderni, in una contro-storia che mette in luce valori e tradizioni occulte spesso sconosciuti o dimenticati.

JEAN MICHEL ANGEBERT

Il Libro della Tradizione

Traduzione di RICCARDO LEVEGHI

Edizione italiana a cura di
GIANFRANCO DE TURRIS & SEBASTIANO FUSCO

EDIZIONI MEDITERRANEE - ROMA

Indice

	pag.
Presentazione dell'edizione italiana	13
Introduzione	17
 PARTE PRIMA LA CIVILTÀ DELLE ORIGINI 	
1. Il Continente di Mù	25
<i>Localizzazione geografica e tradizionale, 25 - Contemporanei del futuro? 29 - I misteri del Pacifico, 31 - Distruzione del continente di Mù, 33.</i>	
2. Iperborea e Atlantide	39
<i>Iperborea e la «razza di cristallo», 39 - Introduzione: Thulé, 39 - Iperborea, 40 - La Luce dell'Atlantide, 46.</i>	
3. L'Egitto, terra divina	53
<i>La «Rivelazione» egizia, 53 - L'Egitto, scrigno d'iniziazione, 53 - L'astronomia egizia, 55 - I santuari iniziatici, 57 - La Fraternità d'Heliopolis, 61 - La tradizione egiziana negli Anni Settanta, 63.</i>	

PARTE SECONDA

IL MONDO DEI CELTI E DEI GERMANI

1. La magia nordica

I Grandi Miti Nordici, 72 - Il significato delle Saghe, 73 - Significato esoterico della mitologia nordica e delle rune, 75 - Le rune, 78 - Sopravvivenza e tracce del Paganismo, 80 - Confraternite e logge massoniche odiche della Normandia, 82 - Modi operativi della magia odinica, 83.

2. La saggezza dei druidi

Comunità e insegnamenti druidici, 88 - La croce celtica, 93 - La croce celtica e le corrispondenze planetarie, 95 - I megaliti e le correnti telluriche, 98 - Il tempio di Stonehenge, 102 - Druidi e cristianesimo, 103 - Lo Zodiaco di Glastonbury, 109.

PARTE TERZA

I TEMPLI INFRANTI

1. Sulle orme del cristianesimo

Il Cristo storico, 116 - I viaggi di Gesù, 119 - Il Cristo mitico e il Cristo mistico: Gesù e Cristo, 120 - Il dramma mistico della crocifissione, 125 - I Vangeli segreti, 128.

2. Kabbala e tradizione ebraica

La Kabbala, « tecnica » di Ritorno al divino, 136 - La Kabbala come mistica esoterica, 140 - Misticismo della tradizione ebraica, 140 - Le influenze straniere sulla Kabbala, 142 - La Kabbala come mistica iniziatica, 145 - La cosmogonia ebraica come supporto alla Kabbala, 145 - La simbologia ebraica come supporto alla Kabbala, 148.

3. La Chiesa contro l'esoterismo

Lo sviluppo della gnosi, 153 - Gli inizi del cristianesimo e della Chiesa, 157 - Il Concilio di Nicea, 160 - Le prime eresie, 162.

4. La morte degli dei

Gli « Avatar » del Dio Sole, 165.

pag.

69

87

115

133

153

165

PARTE QUARTA

IL CROGIOLO DEL MEDIO EVO

1. Il mistero del Graal

La Coppa-Graal, 176 - La Pietra-Graal, 182 - Wolfram d'Eschenbach e lo smeraldo inciso, 182 - *Lapis exilis* e *Lapis ex coelis*: « La Pietra caduta dai cieli », 184 - Lo smeraldo e il color verde, 186 - La tradizione precolumbiana e il Graal inca, 188 - Il segreto della « dea verde », 190 - La pietra-Graal di Cortez, 192 - Dove si ritrova la pietra incisa: Wolfram d'Eschenbach e i Catari, 194 - Il Libro-Graal, 196 - Un'altra tradizione catarina, 199 - I tre Graal e la tradizione, 200 - Il Ponte tra Cielo e Terra, 200 - La Porta Stretta, 202.

2. I ribelli

Introduzione, 207 - *Germani e Ariani*, 209 - Fondamenti dell'Arianesimo, 209 - Perché i Germani furono ariani?, 211 - I Visigoti, o l'eresia necessaria, 213 - *Bogomili*, *Catari* e altri « eretici », 216 - Influenza e sviluppo dell'eresia, 221 - *Catari* e altri « eretici », 224 - Il catarismo in Italia, 224 - Catari in Linguadoca, 226 - Altri focolai d'eresia, 228 - *Jobannismo* e *millenarismo*, 230 - Gioacchino da Fiore e l'« Evangelo eterno », 230 - La fioritura mistica: *San Francesco d'Assisi*, *Ruysbroeck*, il *Maestro Eckhart*, 232 - *San Francesco d'Assisi*, 232 - L'ammirabile *Ruysbroeck*, 234 - Il Maestro *Eckhart*, 236 - Dante, l'iniziato, 238.

3. La Grande Opera

Mezzi e fini dell'alchimia, 243 - *Origini dell'alchimia*, 245 - L'Egitto, 245 - Gli Arabi e l'introduzione dell'alchimia in Europa, 249 - *Alchimia operativa* e *alchimia speculativa*, 250 - La Grande Opera: « Piccolo » e « Grande » Magistero, 250 - *La trasformazione dell'adepto*, 250 - I grandi alchimisti, 257 - Nicolas Flamel e il « *Li-vre de l'Âge* », 257 - I figli di Ermete, 259 - *L'alchimia nell'arte*, 264 - Leonardo da Vinci e la Grande Opera artistica, 264 - I libri di pietra, 267 - Cattedrali alchemiche, 267.

4. L'avventura dei Templari

La gnosi templare, 273 - La *Jomvikings* e i *sufiti*, 280 - La *Jomvikings*, ispiratrice dell'organizzazione templare, 282 - Il Vecchio della Montagna e i suoi Assassini, 284 - *L'esoterismo templare* o *Gran Disegno del Re del Mondo*, 288 - Il Gran Disegno, 291 - Il Re del Mondo e i Templari, 294.

pag.

175

207

235

273

PARTE QUINTA

IL RITORNO IN ORIENTE

1. Il terrore dell'Inquisizione

Introduzione: la fondazione dell'istituto, 303 - Organizzazione e sistemi dell'Inquisizione, 306 - L'Inquisizione, flagello d'Europa, 309 - I grandi processi dell'Inquisizione, 314 - Savonarola e il processo del suo secolo, 314 - Giordano Bruno o il domenicano eretico, 316 - Galileo o «il processo alla scienza», 318 - Inquisizione e rivolta dello spirito, 319 - Gli Hussiti e la Riforma, 320.

pag.
303

2. Compagni massoni e Rosa+Croce

I costruttori di cattedrali, 323 - Origine e derivazioni, 323 - Il segreto dei maestri d'opera, 327 - L'architettura e il suo mistero, 330 - La conoscenza segreta dei Rosa+Croce, 330 - Antichità dei Rosa+Croce, 336 - Il grande segreto, 339 - Gli iniziati della Rosa, 341 - Obiettivo e destino della «Confraternita», 346.

323

3. La fine della conoscenza

Gli ultimi tentativi dei Rosa+Croce, 349 - Swedenborg o l'iniziato universale, 349 - Il misticismo di Louis-Claude de Saint-Martin, 352 - Il misterioso conte di Saint-Germain, 354 - Rosa+Croce e Frammassoneria, 357 - I «F.R.C.», 357 - I Rosa+Croce d'Oro di Germania, 358 - J.B. Willermoz e la F.ª. M.ª. templare, 362 - Il grado di «sublime principe Rosa+Croce» nel rito scozzese, 364 - Il grande ritorno, 367.

349

Bibliografia

371

Presentazione dell'edizione italiana

Ci sono molti modi di scrivere una storia (sia essa politica, religiosa o intellettuale): ma essi, più o meno negli ultimi cento anni, si sono ridotti ad uno solo, ovvero la descrizione degli eventi così come si sono verificati, secondo quanto narrato dai «vincitori», siano essi Stati, Chiese o Culture, dal loro esclusivo punto di vista. Con l'avvento del marxismo si è prodotta tutta una storiografia dichiaratamente «di classe» che ha esposto l'evolversi della vicenda umana come la lotta per la prevalenza di una classe sociale sull'altra, come la descrizione di una continua oppressione delle «masse» da parte della «borghesia», come il prevalere della categoria «economica» su quella «politica». Un tentativo di andare più a fondo, di vedere un po' dietro le quinte è giunto dal freudismo applicato alla storiografia, alla storia delle religioni e alla storia della cultura. Anche in questo caso però l'ottica era distorta. Applicare le teorie di uno dei padri fondatori della moderna psicanalisi ha significato soltanto individuare le molle della vicenda umana nei lati più torbidi e meno nobili dello psichismo: nella *libido*, nella contrapposizione di Eros e Thanatos, nel «complesso di Edipo», e così via. Ciò non spiega ovviamente tutto, come è invece pretesa degli intellettuali che fondendo attualmente freudismo e marxismo pretendono di enunciare verità apodittiche e inoppugnabili. Nul-

la prova che la verità sia dalla loro parte, se non il conformismo della maggioranza che domina la cultura mondiale. Ma non sempre (proprio la Storia con la «S» maiuscola lo insegna) le maggioranze hanno ragione. Soprattutto ora, negli Anni Ottanta, in cui tante certezze radicate sono state scosse da avvenimenti e scoperte, anche scientifiche, assolutamente imprevedibili.

In tutto questo conformismo vi sono stati parallelamente altri studi, altre interpretazioni della vicenda storica, religiosa, intellettuale dell'uomo. Su diversi piani, e con diversi metodi e riconoscimenti, altri hanno cercato di vedere ancora più in là e ancora più a fondo di Marx e Freud, di Reich e Marcuse, proponendo analisi e spiegazioni totalmente eterodosse e totalmente anticonformiste. Alcuni si sono schierati dalla parte dei «vinti», proclamandone le ragioni; altri hanno utilizzato un metodo simbolico, esaminando la verità che sta oltre le apparenze; altri si sono richiamati al valore della Tradizione, cercando una scintilla di sapere superiore in scritti altrimenti trascurati; altri ancora, facendo base sulla leggenda e ricorrendo alla storia per avallare la prima, hanno utilizzato un sistema che ha indignato le vestali del Positivismo; altri infine hanno proposto un nuovo metodo d'indagine che, mettendo sullo stesso piano realtà obiettiva e fantasie letterarie, scienza e ricerche eterodosse, ha formato un quadro d'insieme sconcertante.

Ricordando tutti insieme Carl Gustav Jung, René Guénon, Julius Evola, Louis Pauwels e Jacques Bergier, non vorremmo urtare la suscettibilità e magari sollevare l'indignazione di tanti «discepoli autorizzati» da cui ogni «maestro» è afflitto *malgré lui*. Certo: i valori sono diversi, i piani su cui lavoravano gli autori citati non erano coincidenti, i conflitti fra taluni di loro non furono pochi, i giudizi reciproci spesso drastici, e così via. Non vorremmo nemmeno che si pensasse ad un tentativo di sincretismo. Sta di fatto però che tutti questi autori, al di là delle diversità di scopi, hanno un tratto comune: *hanno esaminato la storia umana guardando oltre le apparenze, per cercarne un filo conduttore extraumano*: chi nel profondo dell'Io, chi in un aspetto metafisico e trascendente, chi nel richiamo perpetuo della Tradizione Primordiale, chi in una dimensione misteriosa.

Ognuno di essi (ed altri come loro, naturalmente) segue la propria strada, ma non è impossibile trovare spunti co-

muni per cercar di comporre un mosaico che forse non verrà mai completato. Hanno provato a farlo due giovani autori francesi, Jean Angelini (nato nel 1943) e Michel Bertrand (nato nel 1944), i quali, con lo pseudonimo di Jean-Michel Angebert, hanno pubblicato alcuni anni fa quattro grossi volumi: *Hitler et la tradition cathare*, *Les mystiques du Soleil*, *Le Livre de la Tradition*, e *Les Cités magiques*, senza considerare le opere a firma singola e le collane da loro dirette (ad esempio una interessante *Histoire secrète des provinces françaises*). Il terzo di essi, che qui si presenta, è un particolare esempio di quest'opera che si diceva: il tentativo di rintracciare una specie di filo segreto nella storia degli uomini.

Secondo gli autori esso è rintracciabile nell'*eresia* in senso lato, cioè in una serie di *dottrine* (collegate fra loro) *minoritarie* che hanno sempre fatto da *pendant* a quelle ufficiali e universalmente accettate; ovvero nell'*esoterismo*, cioè quegli insegnamenti segreti, ristretti ad una limitata cerchia, che sono sopravvissuti a tutti gli sconvolgimenti politici, religiosi e culturali della storia. Partiti da un esame della Tradizione Primordiale e dei suoi simboli, gli autori ne descrivono la matrice magica, la sede iperborea; poi passano agli aspetti esoterici del cristianesimo e della *Kabbalah* che i concetti della Tradizione Primordiale avrebbero trasmesso; poi descrivono le eresie del Medio Evo (catari, valdesi, bogomili) che avrebbero avuto lo stesso compito; quindi spiegano il senso superiore degli ordini cavallereschi e il significato spirituale dell'Alchimia. Proseguono in questo modo sino ai tempi moderni, tracciando una specie di contro-storia (nel senso che va contro la storiografia ufficiale), mettendo in risalto valori e valenze spesso dimenticati.

Per raggiungere questo scopo, hanno usato tanto il metodo simbolico (antico e moderno), quanto quello metafisico, quello psicanalitico, il riferimento alla Tradizione, il «realismo fantastico». Leggenda e testi narrativi sono per gli autori sullo stesso piano dei fatti reali: anzi, hanno valore superiore.

Con ciò si rifanno ad una delle più importanti lezioni impartite da Julius Evola, che può essere sintetizzata con alcune parole tratte da due delle sue opere fondamentali. In *Rivolta contro il mondo moderno* (1), Evola afferma: «In genere, l'ordine di cose di cui ci occuperemo principalmente è quello, ove ogni materiale che valga "storicamente" e "scien-

tificamente" è il materiale che meno vale; ove ciò che come mito, leggenda, saga, viene destituito di verità storica e di forza dimostrativa, acquista invece proprio per questo una validità superiore e si fa fonte per una conoscenza più reale e più certa. E proprio questa è la frontiera che separa la dottrina tradizionale dalla cultura profana (...): mentre dal punto di vista della "scienza" si dà valore al mito per quel che esso può fornire di storia, dal nostro, si dà invece valore alla stessa storia per quel che essa può fornire di mito, o per quei miti che si insinuano nelle sue trame, quali integrazioni di "senso" della storia stessa ».

La seconda è *Il Mistero del Graal* (2). In essa, parlando della necessità di superare il « pregiudizio letterario » quando si affronta l'analisi di testi poetico-narrativi che si rifanno a tradizioni e miti leggendari, Evola scrive: « Si può perfino ammettere che alcuni autori abbiano solo voluto "far dell'arte" e vi siano anche riusciti, tanto che le loro produzioni vanno direttamente incontro a coloro che conoscono ed ammettono solamente il punto di vista estetico. Ciò non impedisce tuttavia che essi, in un loro siffatto "far soltanto dell'arte", e tanto più, per quanto più essi hanno obbedito ad una spontaneità, cioè ad un processo immaginativo incontrollato, abbiano anche fatto dell'altro, abbiano o conservato, o trasmesso, o fatto agire un contenuto superiore, che l'occhio esperto saprà sempre riconoscere e di cui alcuni autori sarebbero forse i primi a stupirsi, qualora venisse loro chiaramente indicato ».

Implicito nelle parole di Julius Evola è l'invito ad affinare l'occhio per individuare, sotto il velo dell'apparenza, il senso della realtà effettiva delle cose. L'unico modo per accogliere questo invito consiste nel rivalutare, entro i limiti del possibile, i testi di « storiografia alternativa », tanto più preziosi in un momento in cui la storiografia ufficiale sembra fatta soltanto di idee preconcepite e di contrapposte menzogne. Il valore principale del testo di « Jean-Michel Angebert » sta soprattutto nella sua funzione di utile preambolo a qualsiasi ricerca individuale nel campo della storia « diversa »: ed è con questo spirito che lo offriamo ai lettori.

G.D.T. - S.F.

(1) Edizioni Mediterranee, Roma 1969, 3ª ed., pag. 12.

(2) Edizioni Mediterranee, Roma 1972, 3ª ed., pag. 10.

Introduzione

In tutte le epoche, l'Uomo, guardando al proprio destino, ha pronunciato il triplice interrogativo che risale alle origini dell'umanità: « Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andremo? ».

Se non possiamo ancora pronosticare sul futuro o giudicare dell'avvenire, ciò si deve, in realtà, a una ragione molto semplice: non conosciamo l'altra faccia di *Giano*, che è quella del *passato* o, piuttosto, crediamo di vederne il volto mentre è ancora sepolto nell'ombra.

La nostra reale identità è posta nel presente. Scintilla vivente la cui luce ci trasporta nel Tempo e nello Spazio, essa si afferma nell'incontro di due forze: il grande Passato e l'Avvenire che l'*Uomo cosmico* riunisce in sé, costituendo un vivente ponte tra cielo e terra, un arcobaleno che permette di riconciliare l'elemento cosmico solare e l'elemento terrestre o tellurico.

Da questo giungiamo a concepire un *Uomo primordiale* dotato delle qualità essenziali che gli permettono di svolgere quel

tificamente" è il materiale che meno vale; ove ciò che come mito, leggenda, saga, viene destituito di verità storica e di forza dimostrativa, acquista invece proprio per questo una validità superiore e si fa fonte per una conoscenza più reale e più certa. E proprio questa è la frontiera che separa la dottrina tradizionale dalla cultura profana (...): mentre dal punto di vista della "scienza" si dà valore al mito per quel che esso può fornire di storia, dal nostro, si dà invece valore alla stessa storia per quel che essa può fornire di mito, o per quei miti che si insinuano nelle sue trame, quali integrazioni di "senso" della storia stessa ».

La seconda è *Il Mistero del Graal* (2). In essa, parlando della necessità di superare il « pregiudizio letterario » quando si affronta l'analisi di testi poetico-narrativi che si rifanno a tradizioni e miti leggendari, Evola scrive: « Si può perfino ammettere che alcuni autori abbiano solo voluto "far dell'arte" e vi siano anche riusciti, tanto che le loro produzioni vanno direttamente incontro a coloro che conoscono ed ammettono solamente il punto di vista estetico. Ciò non impedisce tuttavia che essi, in un loro siffatto "far soltanto dell'arte", e tanto più, per quanto più essi hanno obbedito ad una spontaneità, cioè ad un processo immaginativo incontrollato, abbiano anche fatto dell'altro, abbiano o conservato, o trasmesso, o fatto agire un contenuto superiore, che l'occhio esperto saprà sempre riconoscere e di cui alcuni autori sarebbero forse i primi a stupirsi, qualora venisse loro chiaramente indicato ».

Implicito nelle parole di Julius Evola è l'invito ad affinare l'occhio per individuare, sotto il velo dell'apparenza, il senso della realtà effettiva delle cose. L'unico modo per accogliere questo invito consiste nel rivalutare, entro i limiti del possibile, i testi di « storiografia alternativa », tanto più preziosi in un momento in cui la storiografia ufficiale sembra fatta soltanto di idee preconcepite e di contrapposte menzogne. Il valore principale del testo di « Jean-Michel Angebert » sta soprattutto nella sua funzione di utile preambolo a qualsiasi ricerca individuale nel campo della storia « diversa »: ed è con questo spirito che lo offriamo ai lettori.

G.D.T. - S.F.

(1) Edizioni Mediterranee, Roma 1969, 3ª ed., pag. 12.

(2) Edizioni Mediterranee, Roma 1972, 3ª ed., pag. 10.

Introduzione

In tutte le epoche, l'Uomo, guardando al proprio destino, ha pronunciato il triplice interrogativo che risale alle origini dell'umanità: « Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andremo? ».

Se non possiamo ancora pronosticare sul futuro o giudicare dell'avvenire, ciò si deve, in realtà, a una ragione molto semplice: non conosciamo l'altra faccia di *Giano*, che è quella del *passato* o, piuttosto, crediamo di vederne il volto mentre è ancora sepolto nell'ombra.

La nostra reale identità è posta nel presente. Scintilla vivente la cui luce ci trasporta nel Tempo e nello Spazio, essa si afferma nell'incontro di due forze: il grande Passato e l'Avvenire che l'*Uomo cosmico* riunisce in sé, costituendo un vivente ponte tra cielo e terra, un arcobaleno che permette di riconciliare l'elemento cosmico solare e l'elemento terrestre o tellurico.

Da questo giungiamo a concepire un *Uomo primordiale* dotato delle qualità essenziali che gli permettono di svolgere quel

ruolo di *pontefice*, di *funzione sacrale*, poiché egli s'iscrive in una concezione totale dell'universo in cui il *divino* giunge a confondersi con il *terrestre*, attraverso la legge delle armonie e delle corrispondenze.

In tal senso, la tradizione che si esprime nelle grandi leggende, le mitologie e i testi sacri delle diverse religioni, è il filo conduttore suscettibile di guidarci nel labirinto simbolico e iniziatico della Storia.

A questo riguardo, tutti i racconti sacri fanno menzione d'un uomo primario, originale, iniziatico celeste che, prima della « caduta » (ossia la decadenza), riuniva la totalità della conoscenza.

Si tratti dell'Adamo biblico, del *Grande uomo cosmico* della tradizione scandinava (il gigante Ymir) o dell'*Immortale vivente* del taoismo cinese, ritroviamo il ricordo costante d'un uomo divino, iniziatore d'una *civiltà* il cui nome può essere: « Impero del Centro », « Continente di Mu », « Iperborea », « Atlantide », non essendo possibile dare una precedenza o una superiorità all'una o all'altra di tali creazioni.

Senza alcuna pretesa di detenere le chiavi della nostra origine, invitiamo il lettore a rivolgersi con noi verso i segni visibili che, nel nostro secolo, ci permettono ancora di ritrovare le tracce d'un sapere nascosto, d'una conoscenza perduta la cui verità eterna s'esprime attraverso i simboli del « Libro d'Oro », del « Graal », dell'« elisir di vita » e di altri miti ancora. In una simile prospettiva, tutto quanto appartiene oggi giorno al mondo *profano* fu, in altri tempi, *sacro*.

La Scrittura primordiale, i cui elementi sono disseminati in tutte le lingue, non mirava a conservare le tracce materiali dei pensieri umani, ma a testimoniare un messaggio *non umano* giunto dall'alto. In questo modo nacque lo Zodiaco, iniziale raffigurazione, per scopo umano, del mondo celeste. Questa prima scrittura vivente, ad imitazione dell'universo, i cui frammenti sono ancora visibili nelle rune scandinave, nell'alfabeto ebraico, nell'*ogham* celta, negli ideogrammi cinesi, poneva in movimento simboli incisi corrispondenti a suoni (o *mantram*) il cui *numero* e le *vibrazioni* lasciavano scattare nell'uomo un'attività prodigiosa di tutte le sue facoltà mentali.

A seguito di una catastrofe di cui ignoriamo la causa, l'umanità perse questa facoltà di chiarezza che si limita ormai ad un piccolo numero di *iniziati*. Essi, di cui la tradi-

zione fa successivamente menzione, Rama (in India), Orfeo (in Grecia), Ermete (in Egitto), Cristo (in Palestina), furono portatori di un messaggio religioso che insegnava agli uomini come riallacciarsi, attraverso un'opera di purificazione interiore ed esteriore, al divino.

Questo ritorno simbolico verso un'« Età di Mezzo », un punto centrale d'equilibrio eterno e immutabile, non fu compreso dagli uomini che si servirono della religione, dopo la scomparsa degli *Iniziatori*, come d'un mezzo di dominio al servizio dell'ambizione e del fanatismo. Così avvenne, sembra, per il cristianesimo, che fu monopolizzato da una sinarchia: la Chiesa.

Quest'ignoranza e questo disconoscimento dei valori tradizionali, sempre più evidenti in misura che si procede verso l'oscuramento della « luce originale », proprio alla nostra « Età del Ferro », ritrovavano la rivincita nella realizzazione di ambizioni materiali sfocianti nel « Regno della Quantità ».

Una simile glorificazione della potenza temporale, della ricchezza e dell'orgoglio, non s'esprime mai con tanta evidenza come nella « Chiesa trionfante » del Medio Evo e del Rinascimento.

Per limitarci al mondo occidentale, il cui studio è oggetto del volume, il trionfo della Roma pontificale segna la fine degli *elementi tradizionali* presenti nella religione greca (i « Misteri », nel *druidismo*, nella *religione scandinava*, nel *culto d'Osiride*, e forzatamente in altri che trascuriamo).

Queste differenti tradizioni iniziatiche, possedevano infatti per principio la tolleranza, l'assenza di dogmi, il simbolismo e la ricerca della verità attraverso la conoscenza e l'illuminazione interiore. Ciò era sufficiente a renderle pericolose e sospette; dunque da distruggere: ciò che fu fatto.

Ma la natura umana è così costituita che, malgrado editi e persecuzioni, sotto il velo dell'eresia o delle scienze occulte, l'uomo continuò a cercare, attraverso il suo *cuore* e il suo *spirito*, il mezzo per ritrovare quella primitiva armonia che fa di lui « misura di tutte le cose ».

L'astrologia e l'alchimia furono, nel Medio Evo, gli strumenti di questa ricerca praticata anche dai Templari.

Per limitarci all'alchimia, le cui radici affondano negli archetipi eterni, il *processus* alchemico traduce e imita la creazione della vita su tutti i piani. L'alchimia, nell'epoca me-

dioevale, attraverso le sue diramazioni psicologiche e biologiche, è uno di quei metodi particolari che permettono all'adepto di trasporre e rivivere, allo stesso tempo, l'opera di generazione dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande, dal microcosmo al macrocosmo, per analogia a ciò che avviene nel regno fisico.

Così tutte le cosmogonie contengono simboli alchemici, come le fantasticherie, le favole, i racconti leggendari che attingono in questo tesoro dell'inconscio.

Si tratti dell'Acqua primordiale, di volta in volta *mare* e *madre* della vita biologica, del simbolismo dell'*Uovo*, ricetta-colo di vita su tutti i piani (si pensi all'*Uovo d'Oro* della tradizione vedica o più prosaicamente all'*«uovo di Pasqua»*), o anche dell'*«Albero del mondo»* (tradizioni precolombiane, africane, l'*«albero di Natale»* in Europa), considerati come *asse* che si confonde con il *Centro dell'universo*, ritroveremo nei diversi miti delle immagini-simboli, degli archetipi che meglio esprimono in una complessa filosofia la memoria dell'eredità scolpita nell'inconscio collettivo dell'umanità.

Non è forse significativo constatare, ad esempio, il misterioso contenuto dell'espressione «Via lattea» per designare l'ammasso di stelle che formano la nostra galassia? Secondo la mitologia greca, fu dal seno di Giunone che sgorgò con forza uno zampillo di latte che si trasformò in miriadi di stelle. Ritroviamo qui il mito della «Grande Madre» (la *Magna Mater* dei Latini), matrice del mondo, di volta in volta vergine e feconda, elemento femminile della dualità essenziale e della creazione bipolare presente nell'alchimia insieme all'unione simbolica del «Re» e della «Regina», dello zolfo e del mercurio il cui risultato, attraverso le nozze mistiche, è l'*androgino* primordiale o *uomo perfetto*, partecipante delle due nature secondo lo schema platonico che si esprime attraverso l'Eros.

Negli Anni Settanta, allorché l'uomo è più che mai combattuto dalle sue contraddittorie aspirazioni e risente con una sensibilità da scuoiato vivo l'opposizione tra il cuore e la mente, la *queste* del «Paradiso perduto» ritorna con forza insospettata d'attualità; e non è detto che tale ricerca, che è nostra da molti secoli, non si concluda un giorno, alla vigilia d'una mutazione umana, come l'*«Era dell'Acquario»* dovrà concludersi con la folgorazione d'una conoscenza alfine reintegrata nelle sue origini.

La Tradizione Primordiale situa il *centro supremo* (immutabile e insieme inaccessibile) della conoscenza, per la nostra *Terra*, nella misteriosa contrada chiamata Agartha. Saint-Yves d'Alveydre e René Guénon hanno già svelato il senso di questa «contrada suprema», paragonabile al «Paradesha» indiano e alla «Montagna solare» della tradizione occidentale (1).

Questa sede della «Gran Loggia bianca» degli iniziati, è posta in qualche luogo dell'Asia centrale, senza che sia possibile localizzarla con precisione. Bisogna dunque ammettere la realtà di un'origine «orientale» della tradizione, poiché si tratta del luogo da cui viene la *luce* con il sole nascente.

A mano a mano che l'Età del Ferro avanza e le dottrine tradizionali recedono, bisogna constatare che i legami con il «centro supremo» o «sole interiore», si allentano al punto che i tradizionalisti li stimano oggi pressoché recisi.

Così la riapparizione dei Rosa-Croce nel XVII secolo, pare l'ultima manifestazione visibile dei «Maestri della saggezza».

Non discuteremo sulla «realtà materiale» dell'Agartha, di cui non si potrà parlare nella cornice di generale ignoranza, caratteristico del Kali-Yuga (2).

Il nostro scopo consiste soltanto nel porre i nostri passi su quelli dei nostri predecessori, illustri o sconosciuti, che hanno contribuito a tracciare un sentiero nella foresta sconosciuta della storia delle religioni e degli esoterismi.

Il «Libro della Tradizione» conserva ancora innumerevoli pagine bianche, pur essendoci limitati alla descrizione del mondo occidentale.

Se potremo convincere il lettore delle presenti righe che la Storia non è soltanto l'atto di stato civile dei «Grandi di questo mondo», come non lo è l'enunciato delle sordide questioni tra i detentori del potere, ma veramente il filo d'Arianna della «via iniziatica», la nostra ricerca sulle «comunità esoteriche» e sulle «tradizioni segrete» attraverso le epoche, avrà allora trovato una ragione d'essere.

(1) Cfr. del primo *Mission de l'Indie* e del secondo *Le Roi du Monde* (tr. it.: *Il Re del Mondo*, Adelphi, Milano 1977) (N.d.C.).

(2) Sulla dottrina del *Kali-Yuga*, o «età oscura», cfr. Julius Evola, *Rivolta contro il mondo moderno*, Edizioni Mediterranee, Roma 1969.

1. Il Continente di Mû

Localizzazione geografica e tradizionale

Se attualmente è ammessa l'esistenza di Atlantide in vasti circoli culturali, si tratti di ambienti scientifici o storici, non altrettanto avviene per la sua controparte asiatica: il famoso e ipotetico *continente di Mû*.

Per avere qualche dettaglio su questa « Terra di Mû », bisogna affidarsi al racconto del colonnello J. Churchward, che ottenne la rivelazione del continente sommerso durante una permanenza nell'India, nel corso della quale entrò in contatto con degli « iniziati » dei templi segreti induisti che gli rivelarono la storia del continente scomparso.

Il ricercatore inglese (pubblicò la sua scoperta nel 1920) opera una distinzione tra Lemuria, che gli appartenenti al « Centro di studi per la Lemuria » accostano al Gondwana dei geologi (era terziaria), e Mû che sarebbero due continenti ben differenziati, l'uno essendo situato nell'Oceano Indiano, l'altro nell'Oceano Pacifico, in epoche differenti.

Per Churchward, in ogni caso, non vi è dubbio che Mû si estendesse — con le sue colonie — sull'Asia, e fosse la culla della civiltà terrestre.

« Continuando le mie ricerche », scrive, « scopersi che il continente perduto si estendeva da un punto a Nord delle Hawaii ad un punto a Sud tanto lontano quanto le Isole Figi e l'Isola di Pasqua, e costituiva senza dubbio l'*habitat* originale dell'umanità. Appresi che in questa terra meravigliosa era vissuto un popolo che aveva colonizzato l'intero pianeta e che il suo paese era stato cancellato dalla carta del mondo da terrificanti terremoti, seguiti dall'inabissamento, dodicimila anni fa, scomparendo in un turbine di fuoco e d'acqua » (1).

Quest'ipotesi concorda con l'opinione d'innumerabili esoteristi e principalmente con quella dei teosofi riuniti — notiamolo — a biologi quali il professor Haeckel, autore di una *Histoire de la Création*. Madame Blavatsky nella sua monumentale opera, *The Secret Doctrine*, accenna ad una grande isola scomparsa nel Pacifico, di cui l'Isola di Pasqua sarebbe l'ultima traccia. Questo riflesso orientale dell'Atlantide (se così ci si può esprimere), avrebbe avuto per limiti le Isole Filippine ad occidente e l'Arcipelago delle Marchesi ad oriente.

La scoperta di James Churchward corrisponde a quella di un archeologo americano, William Niven, che, senza essere a conoscenza delle ricerche del suo collega britannico, confermò in ogni punto le teorie su Mû. Gli scavi che Niven intraprese nel Messico, permisero (nel 1924) di portare alla luce tavolette « oggetti di un'antichità prodigiosa, perfettamente simili alle scoperte del colonnello inglese.

Quest'ultimo assicura di aver ereditato da un sacerdote dell'India tavolette d'argilla incise con una scrittura sconosciuta agli scienziati d'oggi, la cui decifrazione permette di rintracciare la storia di quella civiltà scomparsa. Churchward fa così risalire l'Impero di Mû a più di 200.000 anni e pone l'apogeo a 75.000 anni prima della nostra era.

In una delle nostre precedenti opere (2), abbiamo già esaminato questa « fantasia-romanzesca », dotata tuttavia d'una

certa credibilità derivante dalle scoperte parallele effettuate dall'archeologo Niven in Messico. Pertanto, se si segue Churchward, si giunge a credere nella supremazia della razza bianca.

Si può leggere, infatti, dalla penna di questo scrittore:

« Una delle mie constatazioni più sbalorditive è che gli indigeni polinesiani sono una razza bianca. Ancor più, essi sono di una straordinaria bellezza, ciò che li accosta a tutte le razze bianche della Terra... ».

Lasciamo all'autore la responsabilità del giudizio estetico, ma non possiamo tuttavia non essere stupiti da certi fatti che non derivano dalla *science fiction* pura e semplice.

Tutti sanno che la spedizione di La Pérouse nell'Isola di Pasqua si concluse con una grossa sorpresa: gli indigeni che vi si trovarono erano di razza bianca! I marinai francesi della *Boussole* e dell'*Astrolabe* che sbarcarono nell'aprile dell'anno di grazia 1786, avevano avuto la buona idea di farsi accompagnare da un disegnatore, Duché de Vancy, che ci lasciò un bozzetto dei primi indigeni dell'isola, schizzo il cui originale è oggi conservato negli archivi del museo della Marina... Il disegno riproduce donne bianche dalla tipica pettinatura...

Ma dove la sorpresa aumenta, è quando si confronti il bozzetto eseguito a matita, dal vero, il 9 aprile 1786, con quello di Lussac-le-Chateau, di cui Robert Charroux ha lasciato una descrizione nella sua *Histoire inconnue des Hommes depuis 100.000 ans* (3).

I lettori non hanno certo dimenticato il ciottolo (datato nel Magdaleniano) che rappresenta una donna acconciata in modo molto moderno e calzata di stivaletti, 15.000 anni prima di Cristo! Ora, la rassomiglianza con gli schizzi della spedizione di La Pérouse o dell'inglese Cook, relativi agli abitanti dell'Isola di Pasqua, sono semplicemente stupefacenti!

Robert Charroux ha già fatto cenno alla cospirazione del « Musée de l'Homme », ove questo ciottolo inciso è stato depositato, tanto che noi ci asterremo dal ritornare sull'argomento...

Ma, se vogliamo continuare la nostra ricerca sull'ipote-

(1) James Churchward, *Mû, le continent perdu*, Ed. J'ai Lu, 1969 (tr. it.: *Mû, il continente perduto*, Sugar, Milano 1978). Si veda anche dello stesso autore, *L'univers secret de Mû*, Ed. J'ai Lu, 1970.

(2) Jean-Michel Angebert, *Hitler et la tradition cathare*, Laffont, Parigi 1971.

(3) Robert Charroux, *Histoire inconnue des Hommes depuis 100.000 ans*, Laffont, Parigi 1963 (tr. it.: *Storia sconosciuta degli uomini*, Ceschina, Milano).

tico « Impero di Mû », è perché essa ci conduce ad altre scoperte altrettanto sconvolgenti.

I Maya della penisola dello Yucatan considerano l'Ovest, ossia l'attuale Polinesia, come l'abitazione delle tenebre e della morte. Ciò non ricorda forse l'analoga credenza degli Egiziani riguardo l'Atlantide? Ancor più, tutte le leggende dell'America centrale menzionano iniziatori bianchi e barbuti che giunsero dalla stessa direzione: l'attuale Polinesia (una seconda ondata d'invasori giunse più tardi dall'Est). Si devono allora mettere in dubbio i retroscena mistificatori della Storia? Non lo pensiamo, preferendo accostarci a fianco di quel grande scettico che fu Voltaire. Non disse forse che « la leggenda è la sorella maggiore della Storia? »...

Dal canto suo, lo scrittore francese Louis Jacolliot (che « scoprì » o « riscoprì » quella forza magica che è il *vril*) ha fatto sua la leggenda del continente scomparso del Pacifico:

« ...Per quel che riguarda il continente polinesiano che disparve all'epoca degli ultimi cataclismi geologici, la sua esistenza si basa su tali prove che non possiamo più metterla in dubbio, se vogliamo mantenerci logici.

« Le tre sommità di questo continente, le Isole Sandwich, la Nuova Zelanda e l'Isola di Pasqua, sono separate le une dalle altre da una distanza che va dalle millecinquente alle milleottocento leghe e i gruppi d'isola intermedie, Viti (Figi), Tonga, Foutoua (Foutouha?), Ouvea (Oveeha?), le Marchesi, Tahiti, Pounmoutou (Pouatou?), le Isole Gambier, sono esse stesse separate da questi punti estremi da distanze varianti tra le sette e ottocento ed un migliaio di leghe.

« Tutti i navigatori riconoscono che i gruppi estremi e i gruppi centrali d'isole non avrebbero potuto essere in contatto fra loro a cagione stessa della loro posizione geografica e dei loro inadatti mezzi di comunicazione di cui disponevano. E fisicamente impossibile valicare simili distanze in piroga... senza bussola e viaggiare per mesi senza provvigioni.

« D'altra parte, gli aborigeni delle Isole Sandwich, di Viti, della Nuova Zelanda, dei gruppi centrali, delle Samoa, di Tahiti, eccetera, non si erano mai conosciuti né avevano mai inteso parlare gli uni degli altri, prima dell'arrivo degli Europei. E, tuttavia, ciascuno di questi popoli sosteneva che la propria isola aveva fatto parte, in altri tempi, d'un'immen-

sa superficie di terre che si estendeva verso Ovest, dalla parte dell'Asia. E quando si radunarono degli indigeni di queste popolazioni si constatò che parlavano tutti la stessa lingua, che avevano le stesse usanze, i medesimi costumi, le medesime credenze religiose. E tutti quelli cui si poneva la domanda: "Dov'è la culla della vostra razza?" si limitavano, per sola risposta, a *distendere la mano nella direzione del sole calante* » (4).

Contemporanei del futuro?

Se si vogliono adottare i parametri razionalisti dell'attuale scienza, ci si trova di fronte, per la regione delle isole del Pacifico, a problemi quasi insormontabili.

Perché gli indigeni (i « primitivi », a detta degli scienziati) hanno costruito strade che si vanno a perdere nel mare? Perché hanno lasciato dei canali d'irrigazione quando sono incapaci, oggigiorno, di costruirne d'uguali? E perché anche dei canali d'irrigazione di simile complessità, vista la ristrettezza di queste isolette che formano, in certe zone, una vera e propria polvere sulla superficie dell'oceano?

Si deve ammettere, come il poeta Wilfried Lucas, autore de *La Route de lumière* (1927), che il continente scomparso avesse raggiunto un alto grado di civiltà? Qui, ancora, tutte le supposizioni sono possibili ed è permesso a ciascuno d'immaginare la Lemuria dei suoi sogni...

Per Churchward, Mû era divisa in tre grandi isole, dal rilievo poco accentuato, clima tropicale e popolazione molto sparsa (64 milioni d'abitanti, egli precisa). Gli abitatori di questa idilliaca contrada erano divisi in dieci nazioni, obbedienti ad un sovrano governo centrale e riuniti in una stessa religione: quella del *Sole* (Râ-Mû).

La decifrazione di oltre 2.500 tavolette, del tutto sconosciute agli archeologi classici, ha fatto di James Churchward e William Niven gli « Champollion del Pacifico ».

L'Impero Vighur (nell'attuale Russia asiatica e le steppe di Mongolia), il cui centro occupava il deserto di Gobi, rappresentava una di queste colonie lemuriche la cui irradiazione

(4) Louis Jacolliot, *L'Histoire des Vierges: les peuples et les continents disparus*, pag. 308.

ne si estese fino a noi. *The Secret Doctrine* di Madame Blavatsky fa di questa regione il polo mistico dell'attuale scuola esoterica. «Secondo la stessa tradizione», essa scrive, «le regioni oggi desolate e prive d'acqua del Tarim, vero deserto al centro del Turkestan, furono già coperte di ricche e fiorenti città. Oggi, qualche oasi verde dissemina a stento la mortale solitudine. Una tra esse, che ricopre la tomba di una vasta città sepolta sotto il suolo sabbioso del deserto, non è di nessuno, ma è frequentemente visitata da Mongoli e Buddhisti. La medesima tradizione parla d'immense dimore sotterranee, vasti corridoi pieni di steli e obelischii» (5).

Confermando quest'ultima osservazione, Annie Besant che successe alla Blavatsky a capo della Società Teosofica, va ancor più lontano e non esita punto, da parte sua, a dichiarare che degli «extraterrestri» giunsero da Venere (il Verde) per istituire i primi abitatori del nostro pianeta e «atterrarono» nella regione del Gobi:

«La grande Stella Polare della Lemuria è ancora intatta e l'immensa mezzaluna s'estende sull'Equatore contenendo in sé l'attuale Madagascar. Il mare che occupa il sito del nostro deserto di Gobi batte ancora con le sue onde le pendici rocciose dell'Himalaya del Nord e tutto è pronto per l'avvenimento più drammatico della storia della Terra: l'arrivo dei Signori della Fiamma.

«...Un grande evento astrologico, una particolare congiunzione dei pianeti e condizioni magnetiche particolarmente favorevoli sulla Terra, forniscono il momento propizio per questa venuta. Ciò avvenne sei milioni e mezzo d'anni fa all'incirca (6). Nessun altro compito era ormai possibile, se non questo che essi stavano per compiere.

«Allora, al rombo risuonante della sua veloce discesa dalle altezze insondabili, avviluppato di fiamme sfavillanti che

(5) H.P. Blavatsky, *La doctrine secrète*, Parigi 1891, pag. 10, (tr. it.: *La dottrina segreta*, Napoléone, Roma). È da osservare, a sostegno di quest'ultima asserzione, che un numero incalcolabile di testi, di cui si conosceva l'esistenza, non possono più essere ritrovati... Ed è dunque con ragione, sembra, che l'autrice scrive: «Sono scomparse senza lasciar dietro a loro la minima traccia...». Se si trattasse d'opere senza importanza, sarebbero perite nel corso naturale del tempo e il loro stesso nome sarebbe stato cancellato dalla memoria degli uomini. Ma non è affatto così perché, ed è dimostrato, la maggior parte di esse conteneva la chiave di testi che esistono ancora e sono diventati incomprensibili per la maggior parte dei lettori, a causa dei commentari scomparsi...

riempiono l'empireo di lunghe lingue di fuoco, si slancia attraverso gli spazi celesti il *carro dei figli del fuoco*, i Signori della Fiamma che giungono da Venere; si ferma, scende sull'«Isola Bianca» che riposa sorridendo nel seno del mare di Gobi tutta verde e radiosa di masse fiorite in mille colori e dagli squisiti profumi; il più affascinante gioiello offerto dalla Terra in segno di benevolenza al suo re. Ecco Sanat-Kumara, «l'adolescente eternamente vergine», il nuovo re della Terra. Egli entra solennemente nel suo regno con i tre Allievi, i tre Kumara, circondato da servitori. Trenta potenti Esseri, grandi al di là di ogni concezione terrestre, sono al loro posto gerarchico, rivestiti dei corpi gloriosi che si sono creati attraverso *Kriyashakti*; essi formano la Prima Gerarchia occulta, le diramazioni dell'unica e vasta Banyan, educatrice dei futuri adepti, centro di ogni vita segreta. La loro dimora era allora, ed è ancor oggi, l'imperitura Terra sacra, sulla quale brilla eternamente la sfavillante stella, simbolo dei monarchi della Terra, l'immutabile polo attorno a cui gravita senza sosta la vita della nostra Terra» (7).

I misteri del Pacifico

Certi misteriosi avvenimenti che si sono svolti in questa regione del globo, possono portare una conferma all'esistenza di sopravvissuti di quel continente?

La scomparsa di numerose navi ed aerei nel settore delle Isole Samoa e della Nuova Guinea, è stata evocata dallo scrittore Abraham Merritt nel suo romanzo *The Moon Pool* (8). L'autore anglosassone si è ispirato all'avventura occorsa un giorno d'ottobre del 1905 ad un piccolo *yacht*, il *Joyta*, i cui

(6) Non diremo nulla di nuovo sostenendo che il continente di Mû degli occultisti è più antico della Lemuria o di Gondwana. Abbiamo tuttavia reputato interessante far conoscere la posizione dei teosofi in questo campo; soprattutto dopo l'apparizione di numerose opere che parlano d'iniziatori giunti da Venere per istituire il genere «umano». Il riferimento alla Stella Polare è importante: l'iniziatore comprenderà senza difficoltà l'importanza del fatto; oltre al simbolismo polare di numerose tradizioni di tutto il mondo, l'esistenza di numerose «oasi» polari è stata confermata dalle attuali scoperte. Non a caso Iperborea ci viene descritta come la «terra verde».

(7) A. Besant, *L'Homme d'où il vient, où il va*, Publications Théosophiques, Parigi 1917, pag. 116.

(8) A. Merritt, *The Moon Pool* del 1919 (tr. it.: *Il pozzo della luna*, Nord, Milano).

29 occupanti disparvero senza lasciar tracce. Il battello, intatto, fu scoperto il 6 novembre dello stesso anno, senza che alcuna seria spiegazione abbia potuto essere fornita.

È vero che, secondo lo Stato Maggiore giapponese, un'intera divisione è scomparsa nel 1943 nell'inferno della Nuova Guinea!

Queste sparizioni sono da accostare al « Demonio sfavillante » il cui rifugio si troverebbe nella famosa « Venezia dei cicli » delle Isole Caroline? Queste colossali rovine, situate a Nam Tauach, sono in parte ricoperte dalle acque del Pacifico. Esattamente all'interno di questo dedalo di canali, il romanziere Merritt situa il punto di partenza dell'azione, avendo soggiornato per qualche tempo sulle parti emerse di questo terrificante labirinto.

All'annuncio di simile avventura, non si può che essere colpiti dalla similitudine esistente tra il racconto dello scrittore contemporaneo (basato sulle leggende del regno sotterraneo delle isole del Pacifico) e l'opera di uno scrittore del XIX secolo, Bulwer-Lytton (1803-1873).

Celebre soprattutto per il suo romanzo storico *The Last Days of Pompeii*, questo occultista britannico, figlio del vicerè delle Indie, lo è ancor più tra i gruppi iniziatici grazie a due opere assai differenti, la cui lettura riserva misteriose prospettive: *Zanoni* e *The Coming Race*, che sono e restano senza dubbio dei *best-sellers* della biblioteca esoterica mondiale (9).

In *The Coming Race*, l'ipotesi secondo cui una comunità sotterranea, i « Vrili-Ya », esisterebbe e si preparerebbe, giunto, il momento, a dominare il nostro pianeta, è sostenuta con vivacità, dando origine, durante il Terzo Reich, a delle fantasiose ricerche. L'autore non fa forse terminare uno degli ingressi del mondo sotterraneo in Islanda?

Ma quali rapporti esistono, si dirà, con il continente di Mû? Bisogna operare un riaccostamento: riunendo l'ipotesi tradizionalmente sostenuta dagli occultisti, secondo cui i primi abitanti della Lemuria o di Mû sarebbero stati degli esseri ermafroditi e verdastri, Bulwer-Lytton evoca la « Comunità dei verdi » che sarebbe depositaria degli antichi segreti lemurici. Crediamo, da parte nostra, che l'ipotesi dell'inglese

vada eccessivamente lontano; si sarebbe anche tentati di credere che ha detto troppo...

Al termine della nostra ricerca, siamo giunti a ritrovare le tracce di questi « antenati » in una società segreta molto chiusa, il cui nome apparente è quello di « Junkers » e il nome segreto quello di « Lézards », (10), anche sinonimo di « Vagües » in riferimento ad un certo grado usato in Russia.

Se si preferisce, l'Agartha di questa tradizione misteriosa non sarebbe che uno dei prolungamenti sotterranei del « centro nascosto » del mondo, la cui esistenza sembra essere stata conosciuta dagli abitanti del continente di Mû.

La presenza di archivi sotterranei è stata del resto sottolineata da Louis-Claude Vincent, nella sua opera *Le paradis perdu de Mû* (11).

Si deve dunque supporre che i Tedeschi abbiano avuto accesso, prima della guerra del 1914; a certi documenti depositati in queste isole? Si sa che il Trattato di Versailles privò la Germania proprio di tali possedimenti oceanici a vantaggio degli Americani e dei Giapponesi. Una spedizione sarebbe facile da intraprendere, oggi, se la regione non fosse diventata « zona strategica degli Stati Uniti »...

Qui, nuovamente, cercheremo di conciliare tutto, indicando qualche pista capace d'interessare il curioso.

Distruzione del continente di Mû

A differenza dell'Atlantide che disparve per inabissamento, il continente di Mû, secondo i dati tradizionali, sembrerebbe aver conosciuto una fine più rapida e violenta, sconvolto da esplosioni d'origine vulcanica. La « cintura di fuoco del Pacifico », composta da centinaia di vulcani in attività, non sembra esistere che per testimoniare lo spaventoso cataclisma.

L'interazione dei vulcani e delle scosse telluriche sembra assai probabile, completando e rifinendo il mare l'opera di distruzione, innescata da immense faglie dovute all'assestamento del primo strato della crosta terrestre.

L'esempio del famoso Krakatoa, nel 1883, è la dimostra-

(10) « Lucertole » (quindi verdi) (N.d.T.).

(11) Louis-Claude Vincent, *Le Paradis perdu de Mû*, Éditions de la Source, Marsat, 1969.

(9) Tr. it.: *Zanoni*, Bocca, Milano; *La razza ventura*, Edizioni Arkhos, Carmagnola (N.d.C.).

zione d'un abbassamento di poco precedente la scomparsa totale, per non parlare della eruzione della montagna Pélé, nel mese di maggio del 1902, e la distruzione della città di Saint-Pierre (allora capitale della Martinica) susseguente a questa catastrofe.

Il capitano Freeman, del *Roddan*, descrive la rapidità del fenomeno con questi termini:

« Un'immensa nube nera si alzò repentinamente dal cratere del Monte Pélé e si precipitò con velocità terrificante sulla città, distruggendo tutto quello che incontrava sulla sua strada: abitanti, case e vegetazione. In due o tre minuti era passata e la città fu un rogo di rovine fiammeggianti. Nelle due isole (Martinica e San Vincenzo) le eruzioni furono caratterizzate dall'emissione improvvisa d'immense quantità di polvere incandescente mista a vapore che scivolavano lungo i versanti scoscesi delle montagne con velocità sempre crescente. A San Vincenzo, numerose vallate ne furono riempite per una profondità dai 100 ai 200 piedi e per mesi, dopo le eruzioni, questa massa era ancora molto calda. Le forti piogge che caddero in seguito su quei luoghi provocarono formidabili esplosioni, producendo nuvole di vapore e polvere che si slanciarono in aria ad un'altezza di 1.500 e 2.000 piedi, riempiendo le coste con una fanghiglia nera ribollente... ».

Per un ragionamento opposto, una seconda teoria vede nella « cintura di fuoco del Pacifico », le ferite di questo continente scomparso, ma attribuisce la scomparsa di Mù all'urto provocato da un corpo stellare in rotta di collisione con il nostro globo, con una tangente che passa tra i 40° di latitudine Nord e i 20° Sud e, in altra parte, sui 150° e 180° di longitudine Est... là ove si trovava la grande isola scomparsa e non vi sono più, oggi, che immense fosse marine profonde più di 6.000 metri.

Per lo scrittore Denis Saurat la Luna precedente fu « catturata » dal nostro pianeta, ciò che produsse il diluvio terrestre. Questa « attrazione della massa lunare » aspirò letteralmente gli oceani che si sollevarono formando un gigantesco « rullo » compressore di 3.000 metri d'altezza, un maremoto che ha lasciato ancora tracce visibili intorno al Lago Titicaca...

Per altri, questo urto avrebbe strappato un lembo della Terra, una « scaglia » che non soltanto l'avrebbe squilibrata di 24° (sfasamento del polo geografico e del polo magnetico),

ma anche creato l'attuale Luna... avvenimento che non ha nulla di straordinario se ci si ricorda che la massa della Luna è l'1/81 di quella terrestre e corrisponde abbastanza bene alla massa del continente scomparso (12).

Nel caso di quest'ultima ipotesi, spetta ai matematici ed ai geografi verificare se la massa possa corrispondere a una diminuzione di 24° del nostro asse polare. L'analisi in profondità del suolo lunare permetterà di confermare e d'infirmare tale asserzione. La scienza dello spazio ci darà, forse, una non lontana risposta.

Quale che sia la più probabile di queste ipotesi, la catastrofe che fece scomparire il « continente di Mù » non può trovare soddisfacente spiegazione, che in un apocalittico maremoto, accompagnato da scosse telluriche ed eruzioni vulcaniche, di cui il pensiero umano a stento immagina l'ampiezza.

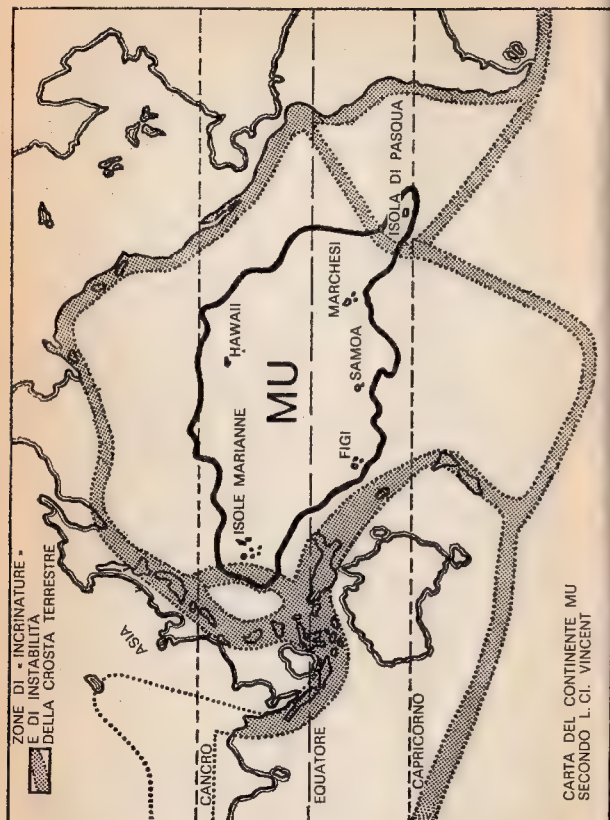
La celebre opera di Velikovsky, *Worlds in Collision*, si è rifatta a tale ricostruzione, necessariamente imperfetta:

« Grandi foreste arsero trascinata dai maremoti, ricoperte di sabbie e trasformate in carbone. Gli animali furono spazzati fino all'estremo Nord, accatastati alla rinfusa e inondati di bitume. Le ossa spezzate, i nervi infranti, la pelle delle bestie appartenenti a specie viventi si mischiò a specie scomparse e a tronchi d'alberi deflagrati, per formare immensi grovigli; balene furono sollevate dall'oceano e gettate sulle montagne... A Nord l'Himalaya e le Ande aumentano ancora d'altezza. I laghi di montagna si riversano nuovamente dalle loro sponde; i continenti sono spezzati da fratture e il fondo del mare scavato da profonde gole. Le terre sono scomparse sotto i mari che hanno fatto sorgere nuove isole ».

Ma già il « continente di Mù » veniva cancellato a beneficio dell'Atlantide, la cui esistenza è ammessa come una realtà da numerosi centri tradizionali.

Se si deve credere ai dettami dell'occultismo, tutto questo sarebbe stato prevedibile come lo è ugualmente la probabile

(12) Sul piano della leggenda, segnaliamo che le popolazioni del Pacifico si trasmettono la tradizione d'un'era « precedente la Luna », tradizione che si ripete in Grecia presso i Beoti, popolo che gli Ateniesi presero in ridicolo qualificando come *beotici* i popoli sciocchi (si confronti Aristofane). Da parte sua, lo scienziato austriaco Hörbiger ha parlato della Luna come d'un mondo moventesi in spirale, con un raggio costantemente decrescente per colpire, infine, la Terra, aprendo una cintura di vulcani nel punto di collisione.

scomparsa dell'attuale nostra civiltà. La geografia stessa di queste « terre » scomparse ci fa sognare: Lemuria, Mû, Iperborea, Atlantide, sono fin troppo ben allineate sul globo terrestre... Il prossimo cataclisma, da questo punto di vista, potrebbe ben colpire, tra l'altro, anche il nostro vecchio continente. L'Europa. Ammettiamo che una idea del genere ci fa riflettere!

2. Iperborea e Atlantide

Iperborea e la « razza di cristallo »

Introduzione: Thulé

In una prospettiva simbolica e tradizionale, Thulé è per la tradizione germanica ciò che sono, per altre mitologie, leggende e religioni, il *Giardino delle Esperidi*, la *Terra d'Avalon*, il *Merú* indiano o il *Paradiso terrestre*.

Continente pre-atlantideo, Thulé sarebbe stato il primo centro magico di cui gli Iperborei ed i Lemuridi furono, molto più tardi, i lontani discendenti. Ossia la leggendaria Thulé preesistette ad Atlantide e anche al continente di Mû, confondendosi con il *centro primordiale* stesso. Secondo questa tesi, centinaia di migliaia d'anni fa, in un luogo considerato come il *Polo Nord* (l'attuale Pamir) del nostro globo, si sarebbe insediata una colonia di maestri iniziatori d'origine extraterrestre (gli « uomini di cristallo »). Da questo luogo *polare*, una jerocrazia d'uomini prodotti dalla discendenza degli « uomini

trasparenti», stabilì l'equilibrio delle forze universali. Thulé apparirebbe così come catalizzatore dell'energia psichica di una comunità che agì per repulsione sul corso degli astri e delle stelle, evitando, in tal modo, certe catastrofi cosmiche e prolungando all'infinito l'esistenza della civiltà... La sua benefica influenza si confonde, nella tradizione, con l'« Età dell'Oro »... fino al giorno in cui un terrificante cataclisma cancellò dalla superficie del pianeta il magico continente.

Una parte ribelle dell'umanità di quei giorni (ciò che la Bibbia chiama « demòni ») istruì i popoli indigeni nelle pericolose scienze « volgarizzate », attaccò il potere dei maghi bianchi di Thulé. La leggenda viene in soccorso della storia, ricordando le tracce di queste lotte titaniche nella « Gigantomachia », riflesso alterato degli avvenimenti riferiti dalla mitologia antica.

Nel corso di un lungo periodo di « preistoria », la Terra fu testimone di molteplici tentativi di parziale ristabilimento di questo primordiale stato scomparso (pensiamo a Mû) di cui Iperborea è una delle più antiche vestigia.

In tal caso, la Tradizione ha confuso geograficamente e storicamente Iperborea e Thulé, facendone contemporaneamente la capitale della terra « al di là dei ghiacci ». Non è nemmeno impossibile che il nome di *Thulé*, per riferimento all'intero primo continente, sia stato dato a una città della nuova terra, ciò che potrebbe spiegare la concordanza delle leggende a questo riguardo.

Iperborea

Iperborea come anche Atlantide sono nomi musicali alle nostre orecchie, evocanti paradisiache contrade oltre i ghiacci polari, o fastose città governate dai re-pontefici di Poseidone.

Tuttavia, a parte le leggende che contengono certamente un fondo di verità, questi continenti « mitici » sono realmente esistiti? È una questione che ci si può porre, tanto è vero che le diverse correnti della tradizione si uniscono tutte per evocare questi fortunati paesi, amati dagli dèi che sono, in Occidente, il riflesso solare del nostro più lontano passato.

Quelle di Mû, infatti, derivano dalle tradizioni americane ed estremo-orientali; Iperborea e Atlantide appartengono propriamente alla tradizione occidentale e indoeuropea.

Il nome stesso d'Iperborea significa « al di là » di Borea

(il vento del Nord), ossia all'estremità settentrionale. Ci si può meravigliare che gli antichi, che non ignoravano affatto gli effetti del freddo sul clima e sulla vegetazione, abbiano situato una contrada « paradisiaca » nella regione circumpolare nordica.

Le più antiche leggende che concernono « l'isola magica » posta fra l'Islanda e la Groenlandia, estendendosi forse sino all'Inghilterra e all'Irlanda, ci vengono dai Greci.

Erodoto segnala, dal canto suo, l'esistenza d'Iperborea « isola di ghiaccio posta nel Grande Nord ove vissero gli uomini trasparenti » (allusione alla prima Thulé?), come anche Plinio il Vecchio, Diodoro Siculo e Virgilio. In *Medea*, Seneca fa questa predizione:

*Verrà nei secoli futuri un'ora in cui
Si riscoprirà il grande segreto sepolto nel fondo dell'Oceano,
Si ritroverà l'isola possente.
Teti nuovamente rivelerà la Contrada
E Thulé, da quel giorno, non sarà più il paese ai confini
[della Terra.*

Nella mitologia greca, si trovano identiche reminiscenze, testimoni di questa nostalgia della « Terra del Sole eterno », in cui si recava ogni anno il dio Apollo, su un carro trainato da un cigno, « al di là del dio Borea », signore del freddo e delle tempeste.

Quanto alla leggenda del *Vello d'oro*, essa sembra aver avuto l'identica origine: tutti conosciamo attraverso Esiodo ed Omero la spedizione degli *Argonauti* guidata da Giasone, partiti alla conquista di quel famoso tesoro situato in *Colchide*.

Leonardo da Vinci parla assai misteriosamente del Caucaso e del Monte Tauro che sono legati, nella sua parola, alla tradizione iperborea. Egli scrive, nel *Codex Atlanticus*: « La cima di pietra bianchissima del Monte Tauro risplende nelle tenebre e la sua ombra si stende fino ai monti iperborei ».

Più vicina a noi, Hélène Blavatsky, la fondatrice della Società Teosofica, vede egualmente nella leggenda ellenica il riflesso di un'antichissima tradizione: « Questo sarà il nome scelto (Iperborea) per il secondo continente, la terra che estendeva i suoi promontori a oriente ed occidente del Polo Nord, per ricevere la seconda razza che riuniva tutto ciò che si chiama oggi giorno l'*Asia del Nord*... ».

«Pertanto», prosegue, «dal punto di vista storico o meglio, forse, dal punto di vista etnologico e geologico, il significato è differente. La terra iperborea, la contrada che si estendeva al di là di Borea, il dio dal cuore ghiacciato, il dio delle Nevi e delle Tempeste che amava dormire profondamente sulla quercia del Monte Rhipaeus, non era né una contrada ideale come credevano i mitologi, e neppure una contrada prossima alla Scizia o al Danubio. Si trattava di un continente reale, una terra *bona fide* che non conosceva gl'inverni di quell'epoca primitiva, ed i cui tristi prodotti non durano più di una notte ed un solo giorno durante l'anno. Le tenebre notturne non si abbattevano mai su questa terra, dicevano i Greci, perché si trattava della «terra degli dèi», la dimora favorita di Apollo, il dio della Luce, e che gli abitanti erano i suoi preti e i suoi servitori benamati. Ciò può essere considerato come una *fantasia* poetica, tuttavia si trattava di una *verità* poetizzata a quell'epoca» (Cfr. *La Doctrine secrète*, Parigi 1904, Vol. III, pag. 910).

Dunque si può supporre che in tempi molto antichi, molto anteriori all'Antichità classica, varie dozzine di migliaia d'anni s'estendesse un continente, nel Grande Nord, esistente in qualche parte fra il Labrador e l'Islanda. Grande isola di ghiaccio circondata da «alte montagne trasparenti come il diamante», Iperborea non era tuttavia glaciale.

«All'interno del paese regnava un dolce calore in cui s'acclimava perfettamente una verdeggianti vegetazione. Le donne erano di una beltà indicibile. Quelle che erano nate per quinte, in ciascuna famiglia, possedevano straordinari doni di chiarezza».

Questa descrizione del clima e della vegetazione polare non ha nulla d'inverosimile, poiché si sono ritrovati allo Spitzberg grandi giacimenti di carbon fossile, prodotti dalle foreste quaternarie. Roger Verel ha descritto, con commovente precisione, ciò che sarebbe potuta essere questa regione, in tempi assai lontani:

«Alberi giganti distendevano l'ampio fogliame sulla Groenlandia e allo Spitzberg. Sotto il sole di fuoco la profonda vegetazione dei Tropici si gonfiava di linfa nei luoghi ove vegetano oggi rari licheni. Le felci arboreescenti si mischiavano alle asperelle giganti, ai palmeti del terziario, alle liane della giungla artica».

Come spiegare un sì brusco mutamento di clima, se non con uno sbilanciamento della Terra sul suo asse, modificante per lo meno di 25 gradi la dislocazione dei poli?

In quest'epoca iperborea, «il polo del freddo era situato, senza dubbio, vicino a Parigi... o in qualche luogo dell'Europa orientale ed il paradiso terrestre si estendeva all'estremo nord delle isole boreali».

I Celti, i Vichinghi, i Germani, hanno conservato il ricordo di Thulé (capitale d'Iperborea) come un vero Eden, analogo al paese d'altri mondi della *Queste* del Graal... «Al di là del mare e delle Isole Fortunate, più lontano delle spese caligini che ne difendono l'accesso», in quest'isola «ove gli Iperborei detengono tutti i segreti del mondo».

Più che nessun altro, senza dubbio, i Germani tennero alla leggenda di Thulé. Su essa fondarono il loro culto pagano e le loro aspirazioni politiche occulte, fino alla metà del XX secolo. Il mito non si è mai indebolito. Esso ha ispirato il *Faust* di Goethe ed il *Parsifal* di Riccardo Wagner. La *Ballata del Re di Thulé*, scritta da Goethe e che Giosuè Carducci tradusse in versi italiani, possiede un significato esoterico che non sfuggirà ai tradizionalisti:

*Fedel sino all'avello
Egli era in Tule un re:
Mori l'amor suo bello,
E un nappo d'or gli diè.*

*Nulla ebbe caro ei tanto,
E sempre quel vuotò:
Ma gli sgorgava il pianto
Ognor ch'ei vi trincò.*

*Venuto a l'ultim'ore
Contò le sue città:
Diè tutto al successore,
ma il nappo d'or non già.*

*Ne l'aula de gli alteri
Suoi padri a banchettar
Sedè tra i cavalieri
Nel suo castello al mar.*

Bevé de la gioconda
Vita l'estremo ardor,
E gittò il nappo a l'onda
Il vecchio bevitore.

Piombare lo vide, lento
Empiersi e sparir giù;
E giù gli cadde spento
L'occhio e non bevve più.

Questi versi derivano dal mito del Graal, così profondamente collegato alla Tradizione Primordiale. Concepito come la coppa che aveva raccolto il sangue di Cristo, o come un vaso contenente la bevanda dell'immortalità, il Graal è in realtà un simbolo eterno, un archetipo legato ai più antichi miti. L'origine più lontana, è certo molto anteriore al cristianesimo e sembra appartenere, in effetti, alla «leggendaria» Thulé (13), santuario «celeste» del Graal. Osservata da questo punto di vista, la «Santa Coppa» non sarebbe, tra l'altro, che l'immagine della volta stellata del cielo che prende l'apparenza di una semisfera, come tutti sanno. Così il Graal sarebbe il principio solare che percorre il «Cerchio d'oro» dello Zodiaco lungo la sua corsa annuale. Prima di materializzarsi sotto forma d'oggetto (coppa di smeraldo, tavoletta di pietra preziosa) presso i popoli nordici ed i Celti, questo simbolo rivestiva così un segreto legato all'ordine cosmico, alla vita dell'universo, permettendo forse di sottomettere le energie prodigiose emanate dal Logos solare.

Qui si riallaccia la nozione di «razza primordiale», portatrice d'una spiritualità trascendente. È a questa «umanità divina» che si riferisce la leggenda dell'Apollo iperboreo, già ricordata più avanti, che fa dei popoli di questo continente scomparso una razza «olimpica», contemporanea all'età solare o «Età dell'Oro» dell'umanità, caduta in seguito in una decadenza ciclica.

Questa razza «antica», o dell'arco (arcobaleno), vede la sua esistenza legata a quella di un centro metafisico definito

(13) Il *Libro d'Enoch* (nella *Bibbia*) fa discendere la razza iperborea dalle «intelligenze dell'esterno» (cap. CVI-CVII) e così descrive un abitante: «La sua carne era bianca come la neve e rossa come il fiore della rosa...».

dal simbolo dello swastika, quest'emblema del «Re del Mondo», presente nella città santa e occulta di Agarthā. Il nazionalsocialismo, forse a torto, riprese dal canto suo questo mito della tradizione primordiale «recuperandone» i più antichi simboli. L'esempio più inquietante rimane quello del «Gruppo Thulé», società segreta che fu all'origine dell'apparizione di Adolf Hitler (14).

Curiosamente, è un francese, Fabre d'Olivet, che, sullo scorcio del XIX secolo, s'assunse la responsabilità d'attribuire alla razza bianca un'origine «polare» e «boreale» dichiarando, nella sua *Histoire philosophique du genre humain* (vol. I, pag. 82):

«...devo riferirmi soltanto alla razza bianca, alla quale apparteniamo, e stilarne la storia dopo l'epoca della sua ultima apparizione nei dintorni del polo boreale... È veramente molto difficile dire a quale epoca la razza bianca o iperborea iniziò a coagularsi in qualche forma di civiltà e ancor più in quale epoca più lontana essa cominciò ad esistere». E, da parte sua, l'esoterista Julius Evola riprende il tema della terra iperborea allorché dichiara: «La localizzazione del centro o il seggio originale della civiltà olimpica del centro d'oro in una regione boreale o nordico-boreale divenuta inabitabile, corrisponde ad un altro insegnamento tradizionale fondamentale...» (15).

«Il centro iperboreo, fra le sue varie denominazioni passate dunque ad applicarsi anche a quello atlantico, ebbe quella di Thule, di Isola Bianca o dello «Splendore» — lo *sveta-*

(14) Secondo le teorie dei nazionalsocialisti, Iperborea sarebbe la patria originale degli «ariani biondi con gli occhi azzurri», dei «supernomini», detentori di segreti divini, possessori del Graal, i giganti ricordati dal *Libro d'Enoch* come esseri dai «capelli bianchi» ed «il corpo trasparente».

(15) René Guénon già ricollegava la tradizione primordiale ad Iperborea, scrivendo: «Non malgrado il nostro induismo ma proprio a causa di questo, consideriamo l'origine delle tradizioni come nordica e più esattamente polare, dato che questo è espressamente sostenuto nei *Veda* così come in altri libri sacri. La terra in cui il Sole faceva il giro dell'orizzonte senza mai tramontare doveva infatti essere situata presso il Polo, se non nello stesso Polo; così come è detto che i rappresentanti della tradizione si trasportarono, più tardi, in una terra in cui il giorno più lungo era doppio del giorno più corto, ma questo si riferisce già a una fase ulteriore che, geograficamente, non ha più nulla a che vedere con Iperborea». (René Guénon, *Formes tradizionali et cycles cosmiques*, Gallimard, Parigi 1970) (tr. it.: *Forme tradizionali e cicli cosmici*, Edizioni Mediterranee, Roma 1975).

dvīpa indù, l'isola Leuké ellenica — di seme « originario della razza aria » — *airya - nem vačō* — di Terra del Sole o « Terra d'Apollon », di Avallan. Ricordi concordanti in tutte le tradizioni indoeuropee parlano della scomparsa di tale sede, divenuta in seguito mitica, in relazione ad una glaciazione o a un diluvio » (16).

In effetti, la tradizione vuole che il continente iperborea abbia subito, ad un certo momento, un brusco raffreddamento, unito ad una catastrofe senza precedenti. Abbiamo già ricordato l'ipotesi di un gigantesco « colpo di pugno » dato al nostro pianeta da un grande asteroide, secondo ogni verosimiglianza. Partendo da tale possibilità, lo scienziato austriaco Horbiger — tanto ammirato da Hitler — doveva sviluppare la propria teoria delle lune successive di cui l'ultima sarebbe giunta ad abbattersi sulla Terra, modificandone l'asse.

Quel che sia, la tradizione iperborea si perpetuò e, prima di scomparire, la « razza artica » passò il vessillo della conoscenza ad Atlantide, prolungamento meridionale — e come il nome indica, « atlantico » — della « Terra boreale ».

E anche quando fosse possibile cancellare dal nostro ricordo la « favolosa Iperborea », la lancetta calamitata della bussola sarebbe lì, dito tremante che indica agli uomini la strada da seguire, ed a mostrare instancabilmente e silenziosamente la direzione del Nord. Il mistero delle nostre origini è, forse, nascosto sotto la spessa coltre di ghiaccio groenlandese (17).

La Luce dell'Atlantide

Nuovamente alla Grecia, o più precisamente a Platone, siamo debitori della conoscenza d'Atlantide. Iniziato in Egitto nel tempio di Sais, il filosofo raccolse dalle stesse labbra del sacerdote di Sais il racconto della storia d'Atlantide. I pontefici dell'antico Egitto avevano infatti conservato, e i loro libri sacri ne fanno fede, il ricordo di un vasto continente che si sarebbe esteso nel centro dell'Oceano Atlantico, delimitato

(16) Julius Evola, *Il Mistero del Graal*, Edizioni Mediterranee, 3ª ed., Roma 1972, pag. 25-26 (N.d.C.).

(17) Nel suo libro *La Nuit des temps* (Presses de la Cité), René Barjavel ha perfettamente compreso il senso di questa ricerca, poiché egli colloca la resurrezione di una civiltà scomparsa nel centro dei ghiacci artici (tr. it.: *La notte dei tempi*, Nord, Milano 1975).

ad Ovest dalle Isole Azzorre e ad Est per la fenditura geologica del distretto di Gibilterra.

Ma ecco il racconto di Platone che riferisce con queste parole la storia del continente scomparso:

« In quel tempo, l'Atlantico era navigabile e vi era, dopo la terra che voi chiamate Colonne d'Ercol [oggi Gibilterra] un'isola più grande della Libia e dell'Asia. Da quest'isola si poteva facilmente passare nelle altre isole e da queste nel continente che circonda tutto il mare interiore. Perché ciò che fu già la terra di cui parliamo, rassomiglia ad un porto con una stretta apertura, ma si tratta di un vero mare interno, e la terra che lo circonda, un vero continente... In quest'isola d'Atlantide vivevano dei re d'una grande e meravigliosa potenza; essi avevano sotto il loro dominio tutta l'isola, così come numerose altre isole e qualche zona del continente. Inoltre, oltre a queste terre, essi regnavano anche sulla Libia fino all'Egitto e sull'Europa fino al Tirreno ».

Questo estratto dal *Timeo* o *Della Natura*, sarebbe incompleto se non si menzionasse anche il *Crizia* o *Dell'Atlantide*, opera che ci descrive a lungo una città del continente sommerso: Poseidonia, centro dalle gigantesche porte d'oro, costruita a gradinate, con i suoi canali d'acqua, i monumentali templi ed il sistema di governo diretto da sacerdoti-re, detentori delle leggi stabilite dagli dèi, il primo dei quali è Poseidone o Nettuno armato del suo tridente, emblema ufficiale della città. Sempre secondo Platone, l'isola di Poseidonia, ultimo frammento d'Atlantide, si inabissò 9.000 anni prima dell'epoca di Solone, ossia 12.000 anni fa (18).

(18) Riguardo la catastrofe che distrusse l'ultima vestigia d'Atlantide, l'occultista e teosofa Annie Besant sostiene di essere stata posta al corrente della scomparsa. Ecco come la riferisce: « Allora le parole di condanna furono pronunciate dal capo della Gerarchia e, come dice "il commentario occulto", il gran re dalla faccia splendente, l'imperatore bianco, fece dire ai capi suoi fratelli: "Preparatevi, alzatevi, membri della Buona Legge e attraversate il paese intanto che è ancora asciutto". La "Vergine dei Quattro" (i *Kumâras*) si è alzata. L'ora è giunta e la notte nera è prossima. I "Servitori dei Quattro Grandi Esseri" avvertirono il popolo e numerosi furono quelli che così fuggirono. "I re li raggiunsero nei loro *Vimânas* (gli aerei del tempo) e li condussero verso i paesi del ferro e dei metalli (l'Oriente e il Settentrione). Esplosioni di gas, inondazioni, sismici telurici distrussero Ruta e Daiya, le immense Isole d'Atlantide sopravvissute alla catastrofe di 200.000 anni prima. Ma l'isola di Poseidone sopravvisse, unico resto dell'enorme continente atlantico. Queste isole

A questo proposito, è interessante osservare alcune parentele, o piuttosto certi tentativi di «affiliazioni abusive» tentate dai nostri contemporanei. Qualche anno dopo la fine della Seconda Guerra mondiale, l'ex ufficiale della SS Müller fondò un gruppo segreto, di cui una delle ramificazioni s'intitolava proprio «Cavalieri di Poseidone». Questo accostamento all'Atlantide, sollecita a credere che nelle alte sfere del nazionalsocialismo si prendesse come realtà l'esistenza d'Atlantide, attribuendovi il possesso di alcuni segreti d'origine cosmica.

Il geografo Strabone, così come Proclo, confermano le asserzioni di Platone. Come avrebbe potuto Solone essere a conoscenza della tradizione atlantidea? Una sola risposta sembra quella logica: i sacerdoti egiziani che pretendevano d'aver avuto la conoscenza dagli Atlantidi stessi, la trasmisero ai viaggiatori greci che visitarono spesso il loro paese.

«La luce dell'Atlantide» ha scritto Merejkovski (19), «ecco cosa c'è alla base della vertiginosa, terribile antichità egiziana».

È la stessa opinione di numerosi altri autori, letterati, scienziati, storici, tra tutti quelli che, dopo il Rinascimento, hanno arricchito la biblioteca atlantidea con centinaia di opere.

Già il cancelliere Bacone, nel XVII secolo, dislocava la sua terra «d'Utopia» nell'Atlantide e, nel 1665, in un'opera intitolata *Mundus Subterraneus*, padre Kirker pubblicò una mappa dell'Atlantide che egli poneva tra l'America e l'Europa, aggiungendovi le Canarie e le Azzorre.

Nel 1874, il professor Berlioux, dell'Università di Lione, pubblicò la prima opera scientifica sull'argomento, facendo dei Libici i lontani discendenti degli Atlantidi. L'ipotesi è interessante, poiché attribuisce all'Egitto una discendenza atlantidea trasmessa attraverso il Sahara, che beneficiava in quel tempo di un clima temperato.

scomparvero nel 75025 prima di Gesù Cristo. L'isola di Poseidone visse fino al 9564 prima di Gesù, periodo in cui fu sommersa dall'oceano. (Annie Besant, *L'Homme d'où il vient, où il va*. Publications Théosophiques, Parigi 1917, pag. 146).

(19) In Italia, oltre all'opera già citata, sono stati pubblicati di Merejkovski, *Il romanzo di Leonardo da Vinci*, Barion, 1901, *Giuliano l'Apostata*, prima parte della trilogia *Cristo e Anticristo*, Barion, 1910, contenenti numerosi riferimenti esoterici (N.d.T.).

Dal punto di vista scientifico, le numerose osservazioni fatte tendono a dimostrare l'esistenza di un continente scomparso sotto i flutti dell'Oceano Atlantico. Già nel XIX secolo, un naturalista chiamato Germain, studiando con attenzione la fauna e la flora delle isole del Capo Verde e delle Canarie, e fondandosi su dati scientifici rigorosi, aveva notato l'analogia esistente tra la flora fossile di questi arcipelaghi e quella di tutte le altre isole sparse tra le coste della Florida (20) e della Mauritania (ciò che rappresenta uno studio estremamente vasto). Più vicino a noi, un geologo di grande valore, Pierre Termier, sembra aver dato al *dossier* una collocazione definitiva.

In una comunicazione all'Istituto Oceanografico di Parigi, il 30 maggio 1912, egli rivelò che a seguito della posa di un cavo telefonico sottomarino in pieno Atlantico, nell'estate del 1898, su un fondo di 3.000 metri si constatò la presenza d'un bassorilievo sottomarino assai accidentato. I campioni minerali prelevati dal fondo, rivelarono trattarsi di lava vulcanica vetrificata, comparabile a certi basalti dei vulcani delle Isole Sandwich, che non hanno potuto solidificarsi in tale stato *se non in presenza della normale pressione atmosferica*. A differenti atmosfere, e maggiormente sotto i 3.000 metri d'acqua, la lava si sarebbe certamente cristallizzata. Per conseguenza, «la terra che costituisce oggigiorno il fondo dell'Atlantico, a 900 chilometri a Nord delle Azzorre, è dunque stata ricoperta di lava quando ancora essa era emersa... Essa si è, in seguito, affondata, scendendo a 3.000 metri... Conclusione necessaria: un'intera regione, a Nord delle Azzorre, comprendente forse le stesse Azzorre le cui isole, in questo caso, non sarebbero che le superstiti rovine rimaste, poiché essa s'è inabissata assai recentemente, probabilmente nell'epoca che i geologi chiamano moderna, tanto è recente, e che per noi, che viviamo oggi, è solo qualcosa come ieri».

(20) A questo riguardo, è interessante osservare che l'archeologia ufficiale comincia ad aprire gli occhi su una realtà negata fino ad oggi. Una recente trasmissione televisiva ci ha così mostrato, al largo delle Isole Bahamas, l'immagine di una pavimentazione ciclopica situata a 8 metri sul fondo marino, formata da enormi blocchi pesanti, ciascuno, 20 tonnellate. Il sito archeologico è stato scoperto nel 1970. La base per le ricerche fu un'antica leggenda indiana riferentesi a «templi sommersi» a cui nessuno prestava fede. Età della costruzione: da 6.000 a 10.000 anni.

In questo spirito di ricerca della tradizione, in accordo con la scienza, è stata fondata nel 1927, sotto la direzione di Paul Le Cour (morto nel 1954), la « Società per gli Studi Atlantidei » che è all'origine della brillante rivista *Atlantis*, ancor oggi ricchissima e documentata.

Tra le ricerche d'etnologia, la recente tesi della signora Chambrun-Ruspoli e quella della signora Weissen-Szumianska, sono le meglio dettagliate. L'opera di riferimento di quest'ultima è intitolata *Origines atlantiques des anciens Égyptiens*, apparsa con una prefazione del dottor Martiny, insegnante alla Scuola d'Antropologia, ciò che dà a quest'opera una garanzia di serietà.

L'autore, accostandosi agli adepti della Scuola esoterica moderna, non esita a sostenere l'origine atlantidea degli antichi Egiziani, che formano una delle discendenze della grande razza bianca dell'*Homo Sapiens*, nostro antenato, di cui sono stati ritrovati in gran numero gli scheletri nell'Arcipelago delle Azzorre.

Rifacendosi ai testi degli antichi Greci, l'autore si chiede: « Solone, Erodoto, Platone, Strabone, Diodoro, che evocano tutti l'Atlantide, avrebbero mentito, essi che situavano il continente scomparso "dall'altra parte della Libia, là dove il Sole si corica" »? Pertanto, gli Egiziani che hanno narrato ai Greci la storia dell'Atlantide, hanno situato bene Punt, la Terra dei Grandi Antenati, all'estremità della Libia. Questa misteriosa terra fu per essi oggetto di una particolare venerazione quando, d'altronde, non provavano che sdegno in confronto a tutte le altre nazioni. Min e Athor, tra le divinità egizie, sono considerati come originari della "Terra divina" ossia dell'Atlantide o paese di Punt ».

Con quest'ipotesi, gli Egiziani che noi conosciamo come razza rossa, dalla tinta bronzea, sarebbero essi stessi stati « ammaestrati » da un'altra razza di cui sarebbero i discendenti meticci. Il tipo « bianco » predominante nell'aristocrazia, sarebbe scomparso dalle sfere dirigenti d'Egitto intorno alla XVIII dinastia.

Colonie atlantidee sarebbero state formate nello stesso modo nell'Europa occidentale, nella Gallia (punta nord-ovest della penisola Iberica), in Bretagna, in Irlanda, terre che divennero in seguito degli importanti focolai di civiltà celtica. Dopo l'inabissamento dell'Atlantide, prodotto da un gigantesco

maremoto conseguente ad un'eruzione vulcanica di vaste porzioni, i collegi iniziatici celti, guidati dai Druidi, conservarono gli insegnamenti spirituali trasmessi dai sacerdoti di Atlantide e, grazie a processi legati alle scienze psichiche, poterono utilizzare a fini « magici » gli allineamenti megalitici di cui i più celebri rimangono quelli di Carnac, in Bretagna, di Stonehenge e Glastonbury in Inghilterra (21). Ma questa è un'altra storia...

(21) Segnaliamo, per coloro cui può interessare, che esistono delle costruzioni megalitiche sparse in tutto il mondo, principalmente nelle terre di antichissima civilizzazione. Tali allineamenti si trovano in numero impressionante nel Tibet e anche in Cina.

3. L'Egitto, terra divina

La « Rivelazione » egizia

L'Egitto, scrigno d'iniziazione

La concezione dell'Egitto, ricettacolo di saggezza divina per eccellenza, è antica quanto le nostre stesse tradizioni occidentali.

Che ci si rivolga alla Grecia antica o alle prime comunità cristiane, sempre la stessa visione ci è presentata di questo paese: quella di una terra d'elezione della saggezza. Gli Evangelii apocrifi non vantano forse la profondità dello spirito di Gesù, in rapporto al suo passaggio nell'Egitto? Ben prima di lui, d'altronde, Mosè aveva assimilato « tutta la saggezza » degli Egiziani. Quanto ai Greci, la visita dei templi e dei santuari egiziani era iscritta nei loro viaggi come un vero e proprio « pellegrinaggio alle fonti stesse dell'iniziazione ».

Così si può rilevare fra i « turisti » greci dell'epoca, filosofi come Platone, matematici quali Archimede, uomini di

Stato come Solone, poeti come Omero, «Orfeo» ed Euripide... Per non citare che i nomi più rappresentativi ed i meglio conosciuti dai nostri contemporanei.

Bisogna dunque pensare che questa terra egiziana con i suoi imponenti templi, le piramidi grandiose e i misteri religiosi fosse, per gli Antichi, la vera terra della Leggenda, il luogo privilegiato ove soffiava la Parola.

Inconsciamente o meno, gli antichi pellegrini infirmavano un nostro adagio contemporaneo: quello del miracolo egiziano. *Non vi è miracolo* nella nascita e nello sviluppo d'una Civiltà tanto prodigiosa: il termine «rivelazione» sembra essere meglio appropriato. Rivelazione che, già dalle prime dinastie faraoniche, permise all'Egitto d'essere depositario della grande Sapienza.

Allorché Platone, giunto sulle rive del Nilo, si stabilì nell'antica scuola d'Heliopolis in cui studiò per tredici anni, i sacerdoti egiziani che l'istruivano gli accordarono il favore della rivelazione proveniente dai loro archivi prediluviani: gli rivelarono l'esistenza d'Atlantide.

Da parte loro, gli Annali egiziani fanno menzione degli «Shemsu Hor» (22), colonizzatori giunti dall'esterno che non sarebbero altro che i primi fondatori della dinastia faraonica. Questi colonizzatori, venuti dal paese di Punt, ricoprono una leggenda che si unisce, sotto molti altri aspetti, a quella della città d'Ys dei Celti. La terra divina di Punt, il «paradiso perduto», come le tradizioni ci riferiscono, è, in effetti, il più delle volte associata ad un'isola inabissatasi durante un cataclisma senza precedenti. In un'opera abbiamo sufficientemente ricordato l'analogia esistente tra il nome di Sînge di Gizeh e gli ultimi resti d'Atlantide, per non ritornare ancora sull'argomento (23).

L'Egitto segreto ci attende, e con esso i suoi riti, la cui tradizionale importanza risale alla notte dei tempi; non sarà

(22) *Shemsu Hor*: Compagni del Dio Horus.

(23) ... «Ma cosa rappresenta esattamente questo gigante, metà uomo metà bestia?... La stele di Tuthmès I ci rivela quale nome fosse allora dato al colosso di pietra: "Routy" (riga 2082 del *Testo delle Piramidi*)... Ora, dalla leggenda (che contiene sempre un fondo di verità) le due grandi isole di Atlantide, prima dell'inabissamento totale, si chiamavano "Routa" e "Daiya", la coincidenza è quanto meno sconvolgente!» (in *Les Misticques du Soleil* capitolo «Atlantes et Rois-Pontifes», Laffont, Parigi 1971).

possibile, in qualche riga, rifare la storia delle correnti misteriosofiche e, d'altronde, non è questo il nostro proposito. Vogliamo soltanto fare il punto su questa tradizione reale che ci è perpetuata fino ai nostri giorni, chiarire certe pratiche e porre in risalto connessioni che la Storia delle civiltà si guarda bene dal trattare!

L'astronomia egizia

«Gli Egiziani, approfittando di condizioni favorevoli, fecero dell'astronomia la loro propria scienza che studiarono per primi. I Caldei di Babilonia furono degli emigrati egiziani che avevano appreso la loro conoscenza astronomica dagli Egiziani stessi».

DIODORO SICULO

Bibl. Stor., V, 57 e I, 81

Nella sua importante opera, *l'Astronomie égyptienne* (Gauthier-Villars, Parigi 1934), E.M. Antoniadi riprende e amplifica le constatazioni fatte da numerosi scienziati per quel che riguarda le piramidi. Il carattere astronomico di queste costruzioni è, secondo l'autore, stabilito da tre considerazioni:

- 1) esse sono pressoché esattamente e intenzionalmente poste sul 30° parallelo di latitudine Nord;
- 2) esse sono straordinariamente orientate sui punti cardinali, come fu segnalato dal francese de Chazelle, già nel 1694;

3) i loro corridoi inclinati erano, prima della chiusura, degli strumenti d'osservazione meridiana, ben più grandi di quanti altri ne siano mai stati costruiti.

Questo per quanto riguarda l'utilità *esterna* delle piramidi. Quanto all'uso propriamente interno della costruzione, abbiamo già avanzata una spiegazione che sembra corroborata dalla tradizione: si tratta di un tempio d'iniziazione dalle complesse caratteristiche (Cfr. *Hitler et la tradition cathare*: «Sanuario dell'Antichità»).

Numerosi egittologi, nel desiderio di sminuire le conoscenze degli antichi Egiziani, negano ostinatamente questo sapere astronomico e, in particolar modo, la costituzione dell'anno in 365 giorni, basandosi su tali principi.

Si tratta, in questo caso, dei tre centri in cui si concentrò l'alta sapienza dei sacerdoti egizi: mai profani furono ammessi a penetrare tra le loro mura sacre, poiché questi santuari, in un'epoca preistorica, erano stati testimoni delle stesse origini dell'Egitto, e non era dunque permesso al «volgo» di calpestarne nemmeno il suolo.

Così ci appare quello di Abydos, dalle sette cappelle consacrate e la volta trapunta di stelle, in cui fu sepolto Osiride stesso (25), il Dio-uomo, come ricordano le leggende dell'antico Egitto. Ecco perché questo luogo, di un'antichità pre-diluviana, fu uno tra i più sacri.

Il faraone Neferhotep rivela di avere scoperto Abydos completamente in rovina al momento della sua salita al trono: lo ricostruì, operò ricerche negli archivi sacri del tempio d'Helopolis, riuscendo a rimettere insieme gli antichi riti dispersi del culto d'Osiride.

Culto originale, d'altronde, poiché «ad Abydos si adora Osiride... Ma, in questo tempio, né cantore né flautista può presenziare all'inizio del rito celebrato in onore del dio, secondo l'uso comune nelle manifestazioni religiose...» E questa silenziosa descrizione del culto reso a Osiride, come comunica Strabone, non ci può sorprendere.

Non ignoriamo, infatti, la leggenda che fa d'Osiride l'*Adam-Kadmon* della *Kabbala*: il mito del dio egiziano ci parla di una creatura messa a morte ed i cui resti, più tardi, furono riuniti. Non è forse il senso di un messaggio di livello «superumano» dell'esistenza, che caratterizza i semidei? Questo stato divino che possiamo ritrovare, essendo l'uomo chiamato a divinizzarsi, per gradi, secondo lo schema tradizionale... Questo ritorno ai miti delle nostre origini non è nuovo, come si sa. Ma i grandi sacerdoti d'Osiride dovevano assumere in tale campo una decisione carica di conseguenze storiche: il culto d'Osiride ed i suoi misteri avrebbero dovuto essere preservati a ogni costo.

In questo modo ebbero origine, allorché l'Egitto scomparve nella lunga notte della Storia, successivamente la gnosi e

(25) Il dio Osiride si presenta come l'oscuro giudice dalla faccia verde. Si è per lungo tempo creduto che il colore fosse in relazione al simbolismo della vegetazione, come appare, per esempio, nell'«Albero di Vita».

il manicheismo; l'alchimia ed in seguito il movimento templare che doveva dare origine alla frammassoneria.

E, infatti, una scultura d'Horus presente ad Abydos, ci mostra il faraone mentre compie i riti d'Osiride, allo scopo d'ottenere lo sviluppo dei suoi poteri psichici e spirituali. L'immagine indossa un grembiule piegato triangolarmente che gli copre il basso ventre, e lo stesso simbolismo si ripete, ancora oggi, nel grembiule dei F.° M.°.

Come esattamente osserva Paul Brunton, «Abydos, primo santuario del culto d'Osiride, fu la prima gran loggia dei riti segreti di questa religione, ossia per i "misteri", antenati della Frammassoneria primitiva».

I misteri del secondo centro egiziano, quello d'Hermopolis (la città d'Ermete), ci permettono di effettuare l'accostamento fra la tradizione nordica (Thor) e la rivelazione egiziana, simbolizzata in questo caso dal culto di Thot-Ermete.

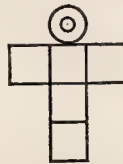
Possiamo già notare l'analoga esistente tra i due nomi di Thor (divinità della mitologia germanica) e Thot, guida spirituale dell'antico Egitto... Ma non è tutto.

Chi fu Ermete? La tradizione egiziana descrive questo personaggio come il creatore, l'inventore delle matematiche, della medicina, dell'astronomia, della magia, dell'astrologia, per non parlare dell'alchimia... e non per nulla il termine di «ermetico» è entrato nel linguaggio corrente per ricoprire progressivamente tutto quello che pareva significare «scienze tradizionali».

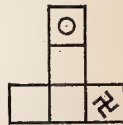
Nella sua *Histoire de l'Astronomie*, lo scienziato francese Bailly riferisce che, secondo Manetone, «Thot appartiene alla razza precedente al diluvio». Risparmieremo, per quanto ci riguarda, il lettore su un facile accostamento tra Thot, Thor, Noè... e Mosè che s'ispira, indubbiamente, a questo fatto storico: quello di una famiglia di capi salvata dalle acque del diluvio e depositaria di un alto insegnamento iniziatico.

TAU egiziana

Croce ansata

Martello di THOR

Se operare degli accostamenti tra Thor e Thot pare divertente, non cesseremmo mai di trovare punti di concordanza assoluta tra le due tradizioni (quella germanica e l'egiziana). Ad esempio, se si prende la lettera Tau, ricorderemo che Mosè, nel deserto del Sinai, si sforzò d'erigere tale simbolo a concetto di «Totem», facendovi figurare, d'altronde, il Serpente di Bronzo. Quest'insieme: Tau + serpente = la croce ansata egiziana (26). Rovesciamo ora il Tau: si ottiene il famoso martello di Thor con cui il gran dio della mitologia germanica spezza tutti i nemici.

Thot e Thor sono ben «cugini germani»!

1. Croce ermetica: sviluppo del quadrato filosofale.
2. Croce cristiana.
3. L'albero Yrmingsul. Crocifissione di Thor: runa dell'uomo cosmico.

La tradizione di Mosè, da questo punto di vista tradizionale, appare bene come una sostituzione particolare. L'importanza simbolica è sottolineata dal tratto di genio che consiste nel far figurare Cristo letteralmente inchiodato su una croce: i simbolisti cristiani si uniscono così alle grandi correnti della simbolica universale.

L'aggiunta della corona di spine appare come una leggera modificazione della croce ansata, con l'«origine» al centro della croce.

Ma non era sufficiente conservare la conoscenza accumulata ad Hermopolis, bisognava espanderla tra coloro che ne

erano degni; fu questo il ruolo della celebre «Fraternità d'Heliopolis».

La Fraternalità d'Heliopolis

La città d'Heliopolis, sul delta del Nilo, fu l'ultimo grande centro dei «misteri», dopo Abydos ed Hermopolis. L'importanza d'Heliopolis è attestata fin nel cristianesimo, poiché sarebbe ad Heliopolis che, secondo il Nuovo Testamento, si sarebbe riposata la Sacra Famiglia dopo la fuga in Egitto.

Osserviamo che in greco Heliopolis significa la città del Sole, avendo sostituito, in età ellenistica, l'antica denominazione egiziana che aveva il medesimo significato.

Perché, e lo abbiamo osservato in una nostra precedente opera, «i sacerdoti di questa città-sacra avevano gettato un "ponte magico" sopra l'abisso della morte, secondo procedimenti che sono oggi irrimediabilmente perduti».

È significativo, d'altronde, in questo tipo di pensiero, che sia stato Manetone, grande sacerdote d'Heliopolis, a raccogliere il compito di redigere l'intera storia d'Egitto, approssimandosi i tempi che avrebbero visto la dimenticanza e la profanazione.

Sempre ad Heliopolis, giunsero Solone e Pitagora, quest'ultimo prima di fondare a Crotone (in Sicilia) una loggia iniziatica riferentesi alla tradizione primordiale.

Ma che cos'era, dunque, questo «ponte magico» gettato sopra l'abisso della morte? Dobbiamo pensare a mezzi puramente meccanici: droghe assorbite nelle bevande; incensi o anche influenza magnetica dell'iniziatore? Oppure si debbono supporre possibili metodi di catalessi o di *trance* suscettibili di far «sbilanciare» il neofito dall'altra parte dello specchio?

È innegabile, in ogni caso, che le rare descrizioni che sono pervenute fino a noi e che riguardano le impressioni suscitate dai «misteri», rivelano *tutte* una manifesta *concordanza* fra le diverse tradizioni. Così, quando Porfirio ci descrive il viaggio dell'anima attraverso le sfere dei diversi pianeti, la sua esposizione *concorda* esattamente con le teorie indù relative ai differenti stati d'esistenza. Questa *disincarnazione* dell'iniziato, questi *viaggi* in corpi astrali che permettono d'en-

(26) Gli egittologi ci dicono che la croce ansata rappresentava la chiave dell'immortalità; per gli esoteristi, essa è l'attributo ermetico dei grandi maghi. Preferiamo, di molto, questa seconda spiegazione perché essa dà ciò che è dovuto ad Hermes-Thot.

trare in contatto con una realtà trascendente e con nuove forme di conoscenza, non ci possono sorprendere.

In tutte le tecniche « magiche » d'illuminazione, si fa menzione di quella *luce* che ci sarà dato di contemplare dall'altra parte di quel famoso specchio, ossia dopo la nostra morte fisica. È il sole di Osiride, la luce blu del piano buddhista, il sole dei morti, quello che, solo, guida le anime verso lo spirito e trascende il mistero della suprema conoscenza.

In una simile iniziazione a base solare, abbiamo già sottolineato l'esistenza di quella comunità spirituale che guidava i sacerdoti egiziani, come doveva guidare i grandi druidi e tutti coloro che si sono visti affidare, in un certo momento della nostra storia, la *chiave dei grandi misteri*.

Questo fuoco spirituale, tanto ardente che brucerà la nostra anima per l'eternità, alcuni conquistatori come Cambise, il crudele Persiano, vollero contemplarlo senza essere passati attraverso i gradi successivi prescritti da un immutabile rituale: si sa quel che avvenne di lui, impazzito alla vista di un simile insostenibile splendore, che lo condusse a perdersi per sempre sulle sabbie del deserto egiziano.

Ma lo spirito dell'uomo è così fatto che altri, misconoscendo l'obbligo di questo « pianerottolo dell'iniziazione », hanno percorso l'identica strada, affilata come il taglio di un rasoio... per giungere troppo spesso al medesimo risultato.

Si può per questo rinunciare ad impegnarsi sullo stretto sentiero fiancheggiato da precipizi? Gli iniziati della Fratellanza d'Heliopolis hanno indirettamente risposto alla domanda attraverso uno dei loro adepti, lo scrittore Paul Brunton:

« ...Le tombe dei grandi adepti sono troppo ben protette perché le vostre "perquisizioni" possano trovarle. *Esse non sono tombe di morti, ma tombe di viventi*. Esse non contengono mummie ma corpi d'adepti in uno stato specifico che soltanto la parola *trance* può approssimativamente descrivere. Avete constatato, nell'India, come i fahiri si lasciano seppellire per un tempo variabile, durante il quale il loro corpo resta in *trance*? Il funzionamento delle loro vie respiratorie resta interamente sospeso per tutto il tempo che sono sepolti. Fino a un certo punto, lo stato degli adepti egiziani è analogo, ma la loro conoscenza si spinge molto più in là, perché essi hanno conservato il loro corpo vivente, benché in *trance*, per migliaia d'anni (...).

« I loro corpi sono nascosti in tombe impenetrabili, attendendo il ritorno delle loro anime. Un giorno esse riprenderanno, infatti, a rianimare quei corpi in coma, che ritorneranno così nel mondo esteriore. Bisogna che il meccanismo di questo ritorno alla vita sia messo in opera da persone qualificate, in possesso della conoscenza richiesta. Una parte del rituale del risveglio consisterà nel cantare certe "parole di preghiera" segrete. Ciò può sembrarvi curioso, ma i loro corpi non sono imballati che in apparenza. Avviluppati da tele, deposti in sarcofaghi, essi differiscono tuttavia dalle mummie perché — vitale differenza! — il loro cuore non è mai stato tolto. Tutti gli organi vitali restano intatti, ad eccezione dello stomaco che si è contratto perché, dopo la loro entrata in *trance*, ogni alimentazione è cessata. Altra differenza: gli adepti viventi hanno il corpo e il volto interamente coperto da uno strato di cera; esso è stato applicato dopo che la *trance* ha avuto inizio... » (27).

Che cosa bisogna pensare delle dichiarazioni d'un adepto della « Fraternità d'Heliopolis », raccolte da Brunton? Simili affermazioni ci sembrerebbero derivare dalla più scatenata fantasia, se non fossimo stati a conoscenza della continuazione dei riti di questa fratellanza, del resto già così singolare...

La tradizione egiziana negli Anni Settanta

I misteri egiziani si perpetuarono fino ai nostri giorni: lo scambio si è operato attraverso la *Fraternità d'Heliopolis* ed i suoi derivati... troppo spesso fantasiosi, del resto.

Ed è un fatto sicuro che singolari cappelle iniziatiche si arrogano il diritto di un'autentica affiliazione proclamandosi, ancor oggi, eredi privilegiate dei santuari della valle del Nilo.

Queste singolari reincarnazioni della magia egiziana faraonica fanno parlare di sé di quando in quando. Così, qualche anno fa, il re d'Egitto Faruk fece chiudere i saloni del museo del Cairo nei quali erano esposte le mummie. Segno di rispetto per i suoi reali antenati, si potrà pensare, ed è sufficiente, per convincersene, osservare il culto reso a Nasser

Forse gli archeologi e gli egittologi potrebbero rivelarci di meglio! Lasciamo a Jean-Louis Bernard le ultime parole su quella « conclusione provvisoria » che fu la scoperta, nel 1922, della tomba di Tut-Ankh-Amon:

« ...Lord Carnavon morì sei mesi dopo l'apertura della tomba. Tutte le luci del Cairo si spensero per cinque minuti all'istante del decesso. Egli si lamentava per una puntura d'insetto ricevuta dopo l'entrata nella tomba. La puntura non fu causa apparente della morte. Egli contrasse una polmonite. All'ora precisa del dramma, la sua cagna Suzy moriva in Inghilterra. Come molti britannici, Lord Carnavon praticava un poco lo spiritismo, credenza condivisa da suo figlio, l'attuale lord. Quest'ultimo dichiarò alla televisione francese, nel 1967, che non aveva mai visitato la tomba di Tut-Ankh-Amon ma di aver ricevuto da suo padre, *post-mortem*, un messaggio, in sogno, che gli diceva di non andare alla tomba, perché avrebbe rischiato una disgrazia. Lord Carnavon padre avrebbe visto, prima di morire, il fantasma di Tut-Ankh-Amon, sostengono numerosi testimoni della sua morte! L'egittologo Varille non è forse stato anche lui ossessionato da un volto di mummia, poco prima del suo incidente d'automobile? Lo si racconta a Lione, sua città natale... » (29).

PARTE SECONDA

IL MONDO DEI CELTI E DEI GERMANI

(29) J. L. Bernard, *Tut-Ankh-Amon, ou l'Égypte sans bandelettes*, Parigi 1967, pag. 125.

1. La magia nordica

Allorché, secondo la Tradizione Primordiale, i semidei di Iperborea fuggirono davanti all'arrivo dei ghiacci, in seguito allo spostamento dell'asse terrestre, essi conservarono il ricordo della patria d'origine che assunse ai loro occhi l'immagine del paradiso terrestre. Avendo, nel senso reale della parola, perduto il Nord, i popoli fuggitivi si trasformarono a poco a poco in nomadi sottomessi all'influsso magnetico della Terra, migrando di volta in volta dal Nord al Sud e dal Sud al Nord, senza altro scopo apparente che quello di ritornare alla « terra primordiale » di Thulé, il cui ricordo si sbiadiva a poco a poco nella loro memoria.

Quando raggiunsero l'Asia centrale, quella Siberia meridionale che circonda da un lato il Mar Caspio, dall'altro il Lago Baikal, di mutazione in mutazione regressiva i semidei erano diventati degli uomini ed i popoli aryas — così saranno chiamati d'ora in poi — si arrestarono nel « cuore » del mon-

do », considerato oggi quale confluyente di tutti i popoli e di tutte le razze.

Là, in questa *Terra dei sette fiumi*, furono composti i *Veda*, i libri sacri, testimoni della grandiosa epopea e degli *avatar* dei superuomini decaduti. I testi vedici risalgono a 4.000 anni prima della nostra era.

Poi gli Ariani si posero nuovamente in cammino verso Ovest e verso Est seguendo da quel momento in avanti il flusso del campo magnetico terrestre. Una parte di loro si diresse verso l'India, conservando purissime le tradizioni ancestrali e istituendovi la religione di Brahma. Un'altra parte piegò verso il Sud e fondò nell'Iran la religione del fuoco, il mazdeismo. Un'ultima parte, infine, molto più tardi, si diresse verso l'Europa, attraverso le steppe della Transcaucasia e dell'Ucraina per arrestarsi davanti al grande Oceano Atlantico, fino all'estrema punta della Gran Bretagna e dell'Irlanda. Qui essi presero il nome di Celti, dandosi un'organizzazione autonoma; là, sul Baltico e in Europa centrale, presero il nome di Germani e la loro mitologia forgì con antichi metalli nuove divinità, cugini o parenti delle altre divinità del *pantheon* indoeuropeo.

È a quest'ultima ramificazione nordica degli Scandinavi e dei Germani che dobbiamo riferirci, per un istante, poiché vedremo che la sua influenza non è stata sempre trascurabile, esprimendosi attraverso una magia di cui ancor oggi si ritrovano gli influssi attraverso le sue vestigia in Norvegia e in Normandia, ad esempio.

Nel destino dell'Occidente, Germani e Celti formano la culla madre, e le loro tradizioni hanno tanto profondamente compenetrato il cristianesimo da scavarvi quei canali sotterranei che hanno permesso la nascita delle eresie ariane, catarie, e altre... O movimenti quali i Templari, i Rosa+Croce o il *Compagnonnage*.

Conosciamo la mitologia scandinava (o germanica) attraverso l'*Edda* islandese, raccolta scritta, tardiva, di tradizioni orali secolari (1). La concezione nordica della vita è innanzitutto dualistica e dinamica. Il mondo degli « Dèi in pace » si oppone al mondo degli « Dèi in guerra » in un perpetuo divenire che porta l'uomo a svilupparsi in un eterno conflitto con se stesso.

Sotto questo aspetto, esistono due gruppi di divinità, gli Asa (*Aesir*) ed i Vana (*Vaenirs*). Gli dèi principali degli Asa sono Odino e Thor e i due più tipici Vana sono Njodir e Freya.

Il primo gruppo è legato alle forze cosmiche, al cielo; il secondo alle forze telluriche, alla terra. Njodir è una specie di Nettuno che regna sull'elemento liquido, mentre Freya si apparenta a Cerere ed a Venere, poiché essa è contemporaneamente dea della Fecondità e dell'Amore.

Odino è veramente il re di questo mondo divino che risiede come Giove su un Olimpo, nell'Asgard, castello inaccessibile che sfida dall'alto del cielo tutte le misere creature terrestri. A lui sono consacrati i poteri, la magia e la padronanza delle *Sacre Rune*. Con il suo unico occhio (egli è infatti guercio) « onniveggente », evidente simbolo della sua potenza, avvicicabile al terzo occhio dei Tibetani, egli sorveglia ogni più piccolo avvenimento sulla Terra come nei cieli e nulla gli sfugge. Al suo fianco prende posto il terribile Thor, con in mano lo strumento di distruzione e di morte, il martello *Mjolnir* che spezza tutto al suo passaggio: è l'aspetto distruttore, il volto di Siva della divinità.

Negli ultimi tempi del paganesimo, Adamo di Brema ebbe l'occasione d'osservare la religione praticata nel tempio di Uppsala, in Svezia, ed ecco la descrizione che ce ne ha lasciata (*Gesta Hammaturgensis Ecclesiae Pontificum*, IV, 26-27).

« In questo tempio, tutto ornato d'oro », scrisse il viaggiatore tedesco, « il popolo adora tre statue di dèi: Thor, il più potente, assiso al centro insieme con Wodan (Odino), alla sua destra, e Fricko (Freya) alla sinistra. Gli attributi di questi dèi sono i seguenti: Thor, essi dicono, è il signore dell'atmosfera e governa il tuono e il fulmine, i venti e le piogge, il bel tempo e le messi; Wodan, ossia il furore, dirige le guerre e dà all'uomo il valore contro i nemici; il terzo è Fricko, che dà ai mortali la pace e la voluttà, e il cui idolo è munito d'un enorme fallo.

« Essi hanno sacerdoti destinati ai loro dèi, incaricati di offrire i sacrifici del popolo. Se la peste o la carestia si fa minacciosa, essi fanno offerte all'idolo Thor; per la guerra a Wodan e se si devono celebrare delle nozze, è compito di Fricko ».

Qui Fricko è maschio, mentre anticamente si trattava di

(1) Tr. it.: *Edda*, Rusconi, Milano 1976 (N.d.C.).

una divinità femminile, dea madre e vergine insieme, da cui la trinità Odino-Thor-Freya.

Il professor Georges Dumézil ha posto in risalto questa associazione trinitaria che presenta alcuni rapporti con la trinità cristiana, allorché scrive:

« La magia ha forse conservato a lungo queste formule trinitarie contro le malattie e i sortilegi: "Nel nome di Odino, Thor e Frigga" che si alternano (Norvegia) con la trinità cristiana. Infine, la mitologia associa frequentemente in triade gli stessi personaggi. Fra loro soltanto vengono distribuiti i tre gioielli divini, particolarmente forgiati dai nani alla sfida del malizioso Loki: l'anello magico va a Odhinn, Thór riceve il martello che sarà lo strumento per le sue battaglie, e Freyr il cinghiale dalle setole d'oro » (Georges Dumézil, *Les Dieux des Germains*, P.U.F., Parigi 1959, pag. 7-8) (2). Es- si soli, dunque, dominano la mitologia delle Saghe.

Per mitigare un po' il *pantheon* di queste terribili divinità, apparve Bald(u)r, il corrispondente nordico di Apollo, dolce e bello, ma dai poteri meno spettacolari.

I Grandi Miti Nordici

In queste Saghe che ci narrano terribili e meravigliose favole, si ritrovano i grandi tempi suscitati dalla tradizione primordiale, eterni archetipi presenti in tutti i popoli nati dalla stessa origine, in cui si scorge costantemente la lancia associata al Graal.

Anche nella *Völuspá*, si fa cenno ad un giavellotto magico lanciato da Odino, che raggiunge immancabilmente il suo centro e stermina ogni nemico. Quanto al Graal ed al suo riflesso nordico, esso è evocato attraverso il seguente mito dell'uomo primordiale:

Dopo una guerra, Asi e Vani sottoscrissero la pace e fecero tregua in questo modo: « Vennero gli uni e gli altri a un medesimo vaso e vi sputarono la loro saliva. Al momento di separarsi, gli dèi presero il vaso, e non volendo dimenticare questo segno di pace ne formarono l'uomo che si chiama Kvasir. Egli è così saggio che non vi è domanda al

mondo per la quale non abbia risposta. Egli partì attraverso tutta la Terra per insegnare agli uomini la saggezza. Ma un giorno andò a trovare i nani Fjallas e Gallar che l'avevano invitato. Lo attirarono da parte e lo uccisero. Fecero colare il sangue in due vasi e in un paiolo; il paiolo si chiama Odhroerir e i due vasi Sôn e Bodhn. Mischiarono del miele al sangue finché si formò un idromele tale che chiunque ne beve diviene poeta e uomo di scienza. I nani dissero agli Asi che Kvasir era soffocato nella sua intelligenza, perché non aveva trovato nessuno tanto abile da esaudire il suo sapere con delle domande ». Segue il racconto della conquista del prezioso idromele da parte di Odino che ne sarà il grande beneficiario.

Da questo racconto si può dedurre che l'uomo primordiale è uscito dalla coppa (sfera celeste). Che del suo prezioso sangue, inoltre, pressoché divino (per la sua origine), gli uomini impuri si servirono per ottenere la « Bevanda della conoscenza », in seguito recuperata da Odino che è il guardiano del sapere e di ogni magia.

Il significato delle Saghe

Al di fuori del senso rituale e iniziatico che analizzeremo più avanti, le Saghe possiedono un senso storico e illustrano l'epopea degli Ariani nel corso delle loro grandi migrazioni.

Odino e Baldur sono esistiti, sia come uomini che come capi di clan e re del loro popolo. Ed è per rivivere questo gigantesco e colorato affresco che siamo tutti invitati nello spazio di questi testi dal complesso simbolismo.

Si sa che gli dèi scandinavi sono suddivisi in Asi e Vani. Ora, questa distinzione, contiene un innegabile senso storico.

Gli Asi o *Aesirs* (popolo dell'aria) erano assai differenti dai Vani o *Vaenirs* (popolo del mare). Mentre i primi erano rappresentativi di quella etnia germanica, grande e dai capelli biondi, i secondi erano senza dubbio una razza di più piccola statura, d'origine asiatica, dai capelli neri.

Vi è sempre stata ostilità tra conquistatori della terra e conquistatori del mare, da cui la rivalità Asi-Vani che si riproduce fin nella mitologia.

Un compromesso finì per stabilirsi, poiché Asi e Vani si fusero nell'etnia celta, metà nordica, metà asiatica. Gli Scan-

(2) Tr. it.: *Gli dèi dei Germani*, Adelphi, Milano 1974 (N.d.C.).

dinavi e i Germani rifiutarono per lungo tempo quest'unione, prendendo un cammino diverso, pur restando alleati dei Vani per un certo periodo. E.A. Philipson che ha lungamente studiato questi problemi scrive:

« La differenza tra la religione dei Vani e la religione degli Asi è fondamentale. La religione degli Asi era più recente, espressione d'un'epoca virile, guerriera, ma anche più spirituale. L'abisso tra queste rappresentazioni, che è sfuggito agli osservatori romani, era al contrario cosciente al paganesimo: le leggende dei Germani del Nord, relative alla guerra dei Vani, ne è la prova ».

L'Asia non è forse il paese conquistato dagli Asi?

Lo scontro fra i due popoli avvenne alla frontiera dell'Asia, ossia sulle foci del Don, ai confini dell'Ucraina e delle terre cosacche, ed è soltanto dopo la riconciliazione che seguì questa guerra che Odino, recuperando i suoi tre nuovi sottoposti, i tre grandi Vani (nel medesimo tempo che gli antichi, gli Asi), prepara la grande spedizione che li condurrà fino in Scandinavia.

Passiamo ai testi e lasciamo la parola ai compilatori delle Saghe:

« Il territorio che abita l'umanità è frastagliato da golfi; grandi mari provenienti dall'oceano esterno lo penetrano. Si sa che un mare si stende dal Passo Stretto (Gibilterra) fino al paese di Jörsala (Gerusalemme). Da questo mare, un profondo golfo marino va verso Nord; lo si chiama Mar Nero ed esso separa i due terzi della Terra. Quella dell'Est è detta Asia, quella dell'Ovest Europa dagli uni, Eneà dagli altri. Ma a Nord del Mar Nero s'estende la Grande Svezia o fredda Svezia (Russia). Alcuni dicono che la Grande Svezia non è inferiore alla grande Serkland (Africa del Nord); altri la paragonano al grande Bláland (l'Africa) ».

Dopo questa descrizione della suddivisione delle terre, passiamo all'essenziale, ossia alla raffigurazione di Asgard-Agartha, la patria di Odino.

« Ad Est del Tanakvisl, c'è quello che si chiama Asaland o Asahumir (paese, patria degli Asi) e il castello-capitale che è nel paese è chiamato Agardhr. In questo castello viveva un capo che si chiamava Odino. Era questo un grande luogo di sacrifici. Vi era usanza, laggiù, di avere dodici Hofgodbar (sacerdoti dei templi). Essi dovevano regolare i sacrifici e i giu-

dizi tra gli uomini; li si chiamava Diár (nome irlandese degli dèi) o Drótnar (re). Tutto il popolo doveva loro servizio e riverenza » (*Vorglingasaga*, inizio della *Hemsis Kringla*, capitoli 1, 2, 4, 5).

L'idea che Asgard avesse potuto situarsi nello stesso posto dove regna il Re del Mondo della tradizione indo-tibetana, tradizione che dispone il regno sotterraneo d'Agartha da qualche parte tra la Mongolia e il Tibet, non ha sfiorato, forse, il lettore. Non è però scritto nell'*Yglingasaga*: « Un grande bastione di montagne si stende dal Nord-Est al Sud-Ovest, separando la grande Svezia e gli altri regni. *A Sud di questa montagna, non lontano da Tyrkland (Turkestan), Odino aveva dei grandi possedimenti* »?

Arriviamo, quindi, all'interpretazione esoterica della mitologia nordica più interessante e meno comune, come sembrerebbe...

Significato esoterico della mitologia nordica e delle rune

Sarebbe un errore credere che Odino, insieme uomo e Dio, re e mago, sia soltanto un conquistatore. Il centro di gravità del gran dio della mitologia scandinava è altrove (e lo stesso vale per Thor).

Odino « è il più alto mago, maestro delle rune, signore di tutta la società divina, capo degli eroi viventi e morti; il secondo è il dio del martello, il nemico dei giganti, cui il furore fa alle volte assomigliare: il suo nome lo descrive come "il dio che tuona" "... ».

Ritroviamo in continuazione nelle tradizioni germaniche queste allusioni all'« alta magia » posseduta da Odino, che si manifesta in modi specifici, visto che egli si serve di « evocazioni realizzate per mezzo di precise investigazioni che pongono in gioco le forze cosmiche contenute negli elementi, acqua, terra, cielo e aria ». Questo occulto potere si esercita con l'imposizione delle mani: « Da ciò derivò che i suoi uomini credettero che egli avesse, come dono naturale, la vittoria in ogni battaglia. Era suo costume, quando inviava gli uomini alla battaglia o in altre missioni, di imporre prima le mani sulla testa e di dar loro la sua benedizione; essi credevano allora che avrebbero avuto un buon cammino. Era al-

trettanto usuale, tra i suoi uomini, ogni volta che erano in pericolo per mare o per terra, d'invocare il suo nome, ed essi credevano di ricevere costantemente conforto; pensavano di avere ogni protezione là dove anch'egli era ».

Un'altra abitudine di questo superuomo era, come sempre, legata alla necromanzia o goezia, che è l'arte di far parlare i morti attraverso un supporto psichico. Tale scienza era conosciuta dagli Egiziani che imbalsamavano i corpi per avvicinare l'anima alla mummia e formare il *Kâ*, dissociando gli elementi spirituali dell'Io. I Templari usarono lo stesso sistema, ad un certo momento, conservando presso di loro una testa imbalsamata.

Bisogna supporre che i Germani conoscessero questa pratica, e nulla ci permette di pensare che si debba mettere in dubbio la veridicità del seguente racconto nordico:

« Allora i Vani immaginarono che gli Asi li avessero ingannati al momento dello scambio degli uomini. Afferrarono Mimir, lo decapitarono e inviarono la sua testa agli Asi. Odino prese la testa, l'unse d'erbe, perché non putrefacesse, pronunciò su essa canti magici e le diede la facoltà di parlargli e dirgli molte cose segrete ».

Il risultato e l'essenza del potere di Odino si concentra in un unico mezzo che è l'espressione di tutti gli altri poteri: è il suo *unico occhio* paragonabile al *Chakra* frontale degli Indù e al « terzo occhio » tibetano. Ciò che ha messo in imbarazzo gli storici e gli universitari, è proprio il fatto che Odino vede meglio con un solo occhio che con due! Questo, al contrario, non ha nulla di stupefacente, per colui che conosce la tradizione. È ciò che esprime l'incantatrice della *Völuspá*:

« Io so esattamente, Odino, dove il tuo occhio è affon-
[dato!

So che l'occhio di Odino è nascosto
Nella celebre fontana di Mimir (Kundalini: il fuoco-
[serpente).

Mimir beve l'Idromele ogni giorno
Su pugno di Odino ».

Il re degli dèi, conformemente all'esoterismo tradizionale, deve il suo alto rango all'iniziazione. Egli è dunque passato per tutte quelle prove che vanno dalla morte alla resurrezio-

ne simbolica, tema ripreso dagli alchimisti, allorché esprimono le tre fasi della Grande Opera: nero, bianco, rosso, completandosi nel rinnovamento solare integrale.

« So, disse Odino stesso,
So di essere stato appeso all'albero flagellato dai venti
Nove intere notti
Ferito da lancia e sacrificato a Odino,
Io stesso a me stesso!
Non mi gratificarono con pane o idromele,
Espiai sopra di me.
Feci alzare le rune, lo feci chiamandole,
E allora caddi dall'albero ».

La Saga aggiunge ancora che Odino possedeva il potere di Chiaroveggenza (visione a distanza e nel tempo) e di bilocazione, che gli permetteva di viaggiare con il suo corpo astrale. E, in tal senso, a nostro avviso, si devono interpretare queste parole: quando Odino voleva cambiare, egli lasciava il suo corpo a terra, come dormiente o morto, e lui stesso diventava un uccello o un animale selvaggio, un pesce o un serpente (prendeva quest'apparenza agli occhi degli altri), ed aveva sempre vicino a sé la testa di Mimir che gli comunicava molte notizie degli altri mondi (ci si ricordi il Bafometto dei Templari) (3). Talvolta evocava i morti dal seno della terra o si sedeva sotto gli appiccati. Aveva due corvi che aveva istruito a parlare. Volavano a lungo sopra i paesi e gli riportavano molte notizie.

Grazie a tutto questo Odino divenne straordinariamente saggio. Tutte queste arti le volle insegnare attraverso le rune o con canti che si chiamano oggi *Galdrar*, cioè « Canti magici ». Per questo, gli Asi erano chiamati « i forgiatori di *Galdrar* ».

Quel che appare più notevole in tutto ciò, è la misteriosa affinità che lega la sorgente magica al dono della poesia. Il problema non è però tanto profondo che non si possa chiarire. Se si ricorda che il dio era in possesso del sacro vaso

(3) Ci sia permesso di far osservare che solo il Vaticano si è arrogato il diritto esclusivo di « ricevere » e « interpretare » i messaggi dell'al di là... I Templari trasgredirono la regola: si sa il prezzo che ne pagarono.

(Graal) contenente l'idromele, il fatto risulta normale, poiché questa bevanda procura l'estasi, sorgente di ogni ispirazione, in quanto si tratta della conoscenza primordiale riservata a coloro che bevono alla coppa e ne provano la sacra ebbrezza.

Odino non è solo. Egli è aiutato e preceduto da quei guerrieri a cavallo, tipi di amazzoni-vergini che sono le Valchirie, le donne che scelgono i morti in battaglia e li conducono nel Walhalla, o paradiso dei guerrieri.

Padre di tutti gli dèi, egli stesso antenato dei giganti primordiali (intendiamo gli Iperborei), Odino o Wodan non vedrà terminare il suo regno che dopo il « Crepuscolo degli Dèi », quando il Walhalla s'impegnerà in una lotta titanica, al termine della quale gli dèi saranno vinti dagli uomini. Siamo in presenza della tradizione dei cicli dell'umanità, presente nei testi vedici o anche iraniani e greci (in Platone).

Ogni 25.000 anni l'umanità conoscerebbe un rinnovamento ciclico che la riporterebbe al punto di partenza (mito di Sisifo). Il destino dell'attuale umanità, prodotta dal polo iperboreo, si svolgerebbe in un periodo astronomico che abbraccia i dodici segni dello Zodiaco, corrispondente a quello che si è convenuto di chiamare il grande anno solare ($25.000 \times 12 = 300.000$ anni). Secondo questa stessa tradizione astrologica, le rune sarebbero l'interpretazione dei segni celesti e null'altro, applicabili al dominio dei quattro elementi: acqua, terra, aria, fuoco.

Le rune

Le rune che sono scritte, non lo erano all'origine.

Vediamo di spiegarci: le tradizioni scritte sono sempre sottratte o tolte in prestito, e sono il testamento delle civiltà morte che segnano la nostalgia di una rivelazione perduta.

Se un figlio di Dio (un « inviato » d'un altro pianeta, o un « grande iniziato ») è giunto per portare un messaggio, egli non porterà sicuramente un libro sotto il braccio! Egli ha semplicemente ricordato la Legge, quella di un figlio di re, sotto forma d'un insegnamento orale o diverso, essenzialmente incommunicabile al profano.

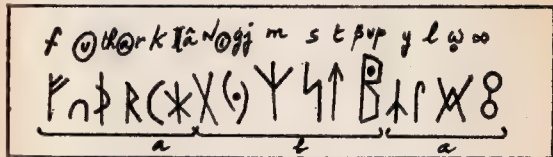
All'uomo dell'Era dei Pesci (preceduta dall'Era del Capricorno e da quella del Toro), le rune sono giunte per portare una spiegazione del mondo.

È ad un significato astrologico che bisogna ricondurre questo « incomprensibile » linguaggio.

« Allorché gli Ariani discesero dal Paese dei sette fiumi, da dove furono cacciati dai ghiacci, per imporre la legge di Manu nel territorio di Hind, il Sole lasciava la casa dei Gemelli per entrare in quella del Toro. I Gemelli raffigurano i polmoni del grande uomo cosmico Ψ » (R. Montaigü in *La Voix solaire*, n. 19, pag. 43).

Una simile scrittura dispersa nel cielo sotto forma di stelle e pianeti bisognava farla ancora discendere sulla Terra. Questo fu il ruolo di Odino, quando si appiccò all'albero Ψ . Egli disegnò così le rune sul suolo. Nelle tradizioni dei Germani (assicura il dottor Montaigü, nel medesimo articolo) della zona caspica, prima di soccombere, Wotan-Odino disegnò intorno all'Albero, per mezzo dei suoi rami, il cerchio dell'alfabeto sacro.

Questo cerchio, che comprende ogni conoscenza, comporta originariamente sedici segni:

Qui sono esposti tre generi di segni.

— *Sul piano fisico:* a) I segni fugaci o di decomposizione (percorso occulto del Sole); case inferiori, infernali (segno runico): tempo d'Inverno.

— *Sul piano astrale:* b) I segni di base, o del tronco, o rune essenziali: comprendenti la S (S) vittoriosa, l'Albero sacro (Y), le due clavicole (B). Nell'ordine inverso del disegno si dovrà leggere: immortalità, sangue e cuore, vita, vittoria, razza, forza, Ni/be/lu/(n)/en: magia vitale del cerchio cosmico.

— *Sul piano mentale:* c) I segni d'espressione o di attività o d'intervento o « rune della testa »: intelligenza. Esse corrispondono alla discesa dello spirito, da cui il loro senso magico. (Suono: F, U, TH, A, R, K).

L'aria, in questa prospettiva di magia universale, « è la

portatrice della scrittura cosmica e del messaggio divino nei suoi incantamenti a contemplare il grande uomo cosmico ed i suoi ricordi; è anche la trasmettitrice delle altre espressioni delle rune che sono i profumi e i suoni. Ma le rune segrete che suggeriscono questo mistero sono le vocali, soffi generati dalle direzioni del cielo e primitivamente mai scritte» (in *La Voix Solaire*, n. 19, pag. 46).

Sopravvivenza e tracce dell'odinismo

Le rune sono sopravvissute in Scandinavia e nella Germania settentrionale, dopo numerose trasformazioni, fino al XVII secolo e si possono trovare nelle antiche aree della popolazione scandinava (dalla Russia fino in America). E quello che i geografi chiamerebbero una runologia d'esportazione; così, a partire dal 1020, le colonie scandinave d'America sono già installate. Da ciò l'importante scoperta: la pietra di Heavener, trovata nel 1830 dagli indiani Choctaw e che fu considerata, in quell'epoca, come un caratteristico esempio di scrittura indiana; la pietra non fu riconosciuta come runica che nel 1948 dalla signora Gloria Farley che la consegnò, il 28 settembre 1959, all'Oklahoma Historical Society insieme alla sua traduzione (pubblicata in francese da Amiot-Dumont).

Sembrerebbe ancora possibile spiegare attraverso una iniziazione vichinga (tra le altre ipotesi), la conoscenza della svastica da parte degli indiani d'America (e così come le loro leggende si riferiscono a uomini bianchi dai capelli rossi e di alta statura, ricordate dai primi *Conquistadores* che si accorsero con stupore che gli indios conoscevano la croce) (4).

Vietate dalla Chiesa (diverse migliaia d'incisioni su legno sono state bruciate nel corso dell'evangelizzazione della Frisia, da Bonifacio e un poco più tardi da Carlomagno) non per questo le rune scomparvero. Particolarmente in Normandia, come del resto in Inghilterra, l'odinismo unito al culto celta rimase una tradizione ben viva, quantunque integrata nei riti cristiani, pressoché fino all'epoca moderna.

(4) Si veda, a questo riguardo, il notevole studio di Jacques de Mathieu, *Le Grand Voyage du dieu Soleil*, Édition Spéciale, Parigi 1971 (tr. it.: *Il grande viaggio del dio Sole*, Edizioni Mediterranee, Roma 1978).

Pensiamo, in questo caso, all'usanza celto-odinica che consisteva nello scavare santuari sotterranei localizzandoli all'altezza delle grandi correnti telluriche con lo scopo di captarne le onde benefiche. Le gallerie comunicavano con un bacino alimentato da un pozzo sacro che affondava, generalmente, in una falda d'acqua radioattiva e guaritiva. Un tunnel di derivazione permetteva costantemente ai druidi e alle sacerdotesse d'Odino che loro succedettero, di sfuggire alle persecuzioni. Secondo questo sistema, fu costruito il centro, ben conosciuto, di Glastonbury in Inghilterra. Il sito si trova nell'isola di Avalon che vide l'origine di partenza del ciclo della Tavola Rotonda.

Queste del Graal attorno allo Zodiaco, la Tavola Rotonda raffigura l'universo e la volta stellata.

Al centro del nucleo archeologico di Glastonbury si trova il pozzo Chalice chiamato «Bicchier di Luna», le cui acque ferruginose sono radioattive. Il pozzo si apre su una *cella*, specie di camera quadrata, della grandezza di un uomo. La cattedrale di Glastonbury fu costruita sul medesimo sito per ricevere proprio queste influenze.

Le cattedrali normanne di Chartres, Séz, Avranches, Bayeux, furono elevate su luoghi simili caratterizzati da tumuli, bacini, pozzi sacri, tunnel di derivazione, gallerie e scalinate segrete.

A Chartres, poiché si parla molto di questa cattedrale, la cripta venne murata nel XVII secolo ma esiste tuttora la Vergine Nera (Notre-Dame du Pillier) scolpita nel XVI secolo su ordine di un canonico odinista. La statua stringe nella mano destra il cilindro magico delle grandi sacerdotesse d'Odino della Norvegia, d'Islanda, della Groenlandia e delle Isole Feroë; a sinistra si aprono le sculture del culto d'Odino della tribuna ad archi della cattedrale, scoperte dall'archeologo Maurice Guignard. Si tratta di un vero e proprio calendario odinico ignorato fino ai nostri giorni. Al centro di ciascun rosone apparivano (diciamo «apparivano» perché le sculture non sono sfuggite al vandalismo dei canonici) gli animali sacri all'odinismo: il corvo, il cane, l'aquila, il leone, l'orso bianco, il lupo mannaro. Un solo rosone, esposto nella cappella di Saint-Piat è sfuggito agli iconoclasti. Due capitelli di Nartece raffigurano ancora i corvi di Odino che bevono in un ciborio il latte magnetizzato.

Per quel che riguarda i riti e la magia d'Odino propriamente detti, abbiamo anche in questo caso qualche notizia.

Ci fu una fusione, nel periodo della cristianizzazione d'Europa, fra gli antichi culti druido-odinisti e la nuova religione, cercando i primi di integrarsi ai nuovi riti. È così che i primi vescovi di Normandia (e questo si prolungò almeno fino al XIII secolo) furono pressoché tutti dei *Grands-Trolls Godi*, ossia degli iniziati odinisti. Essi erano assistiti da gran sacerdotesse odiniste, mascherate sotto il pretesto di confraternite e di corali. Le vergini, altrimenti dette *Hallouines*, praticavano la medicina e le guarigioni nelle campagne. Qualcuna esisterebbe ancora oggi.

Confraternite e logge massoniche odiniste della Normandia

Per quanto singolare appaia il fatto, il compagnonaggio e la prima massoneria (in Europa) sembrano derivare in parte dalla tradizione normanno-vichinga.

Lo spirito di fraternità che regnava a bordo dei *drakkar* vichinghi, continuò a terra dando vita alle prime logge massoniche in Normandia. Così, come sottolinea Maurice Guignard, è dall'equipaggio dei *drakkar* che sono derivate le logge massoniche dei costruttori di cattedrali normanne. Enrico II (1165-1205), vescovo inglese di Bayeux, antico decano di Salisbury, avrebbe ristabilito con un editto l'antica « Confraternita dei costruttori di cattedrali ».

Così sarebbe anche possibile spiegare l'origine del *grembiule massonico* nelle fasce di tela a forma triangolare utilizzate dagli equipaggi vichinghi sulle loro navi.

Una dozzina di vescovi-architetti hanno portato dei nomi « massonici » contenenti la radice *Geirr* (triangolo di tela) in antico norvegese (5). Queste logge odiniste reclutavano i loro membri unicamente tra i figli degli iniziati la cui genealogia rimontasse ai marinai dei *drakkar*. Gli aderenti alle logge erano tutti architetti e artigiani in regolare attività. Non è che

a partire dal XVI secolo che queste logge, da operative, divennero speculative. Il loro scopo consisteva:

- 1) Difesa dell'integrità della lingua norvegese;
- 2) Conservazione della teologia e della cosmogonia di Odino e druidica;
- 3) Preservazione del segreto della magia odinica.

Abbiamo tutti i motivi per credere che tali logge siano sempre numerose e ancor oggi in attività.

Modi operativi della magia odinica

Gli operanti maschi sono i *Godis*.

Le *dohne* (vergini) sono le *druidesse-ballouines*.

Essi si riuniscono, periodicamente, in un cerchio sacro (un'isola o una radura) e, attraverso vari procedimenti (segreti), cercano di captare le onde odiniche « sulla frequenza verde », grazie alla famosa Tavola di Smeraldo (cristallo di smeraldo tagliato).

Ma queste radiazioni distribuiscono alla superficie della terra innumerevoli particelle o *quanta mikellani* (di Mikil, la vergine madre) che sono una speciale forma di *elettricità statica*. Le particelle viaggiano appena alla superficie del suolo, si raggruppano in certi luoghi, si concentrano o si dissolvono in differenti direzioni. Quand'esse giungono a concentrarsi in uno spazio ristretto, provocano dei temporali. I *godis* sanno come concentrare tali onde in un punto preciso allo scopo di provocare uragani magici. Dopo diverse operazioni, verrà prodotto un campo antigravitazionale che permette alle *druidesse-ballouines* di liberarsi d'urgenza dal peso (si veda il caso delle « possedute » di Loudun nel XVII secolo).

Ecco, a titolo d'esempio, la narrazione di una cerimonia odinica nell'Isola di Jersey, così come potrebbe svolgersi al giorno d'oggi.

Allo scopo d'invocare la grande vergine cosmica Mikil (San Michele ne è l'adattamento cristiano) si debbono mettere in azione le forze magiche del flusso odinico del cosmo.

Il giorno stabilito, più di 300 *godis* e *mar-gygars* (vergini sacerdotesse del mare) giunti dalla Normandia, Norvegia e Islanda, si presentano alla convocazione. Le tre *ballouines* di Lisieux, di Caen e d'Evreux sono incaricate di organizzare

(5) Citiamo, tra numerosi esempi: Gervold (755-788) = *Geirr-Valdr* = « Maestro del triangolo »; Sigfred (1017-1022) = *Sae-Geirr-Aett* = « Confraternita del triangolo e del mare »; Gervin (1091) = *Geirr-Vin* = « Compagno del triangolo », eccetera.

le danze magiche d'invocazione. Lo *stôr-godi* sale sul grande *dolmen* magico e runico e soffia nel *mot-born* (tromba di raduno) per annunciare l'inizio delle cerimonie degli incantesimi magici.

I *galdra-gygzars* formano il cerchio magico (o *galdra-bviring*) e iniziano la danza rituale di *Hvir-fill-feykir*.

Dopo le prime preghiere rituali recitate in antico norvegese e in antico asi, lo *stôr-godi* imbecca la *galdra-lúdr* (o tromba magica) modulando appelli magici allo scopo di chiamare la grande vergine Mikil dallo scudo rosso e dalla grande veste verde, allo scopo di farle manifestare la sua presenza materiale con l'apparizione della nube verde, ciò che si produce nello spazio di qualche minuto. Allora le preghiere e gli incanti rituali in antico gaelico vengono recitati a memoria dal collegio delle *ballouines*, dalle vergini del mare e dai *godis* (la cerimonia richiede la punizione di alcune persone).

Quindi lo *boenabalds madr*, o capo della liturgia, ordina di spingere nel cerchio magico tredici maiali, il cui collo è stato circondato con una treccia di mele sacre e su ciascuna delle quali sono scritti in caratteri runici i nomi dei condannati a morte.

Le cerimonie del *sónar-blót* iniziano immediatamente con la danza magica delle vergini-sacerdotesse (o *falda-feykir*). Gli incanti rituali rivolti al dio e alla sorella Mikil riprendono d'istante in istante più forti.

Durante questo tempo nel *valland* tutte le *ballouines* ed i *godis* fungono da *relais* e ritrasmettono le onde.

Poi il grande silenzio dei Tempi Antichi subentra alle preghiere. Lo *stôr-godi* si alza sul *dolmen* imboccando la *galdra-lúdr* (tromba magica); modula in direzione del *valland* potenti onde musicali magiche (ultrasuoni) che sono lanciate contro i persecutori. Costoro cadono vittime, allora, di potenti malattie.

Infatti, durante questa modulazione odinica d'ultrasuoni, il *vigslumadr* (o sacrificatore) uccide con il suo arco tutti i maiali.

Poi al termine della cerimonia, viene liberato l'aione sacro, verso la nube verde, per intercedere Mikil affinché vendichi i perseguitati. Poi si sacrifica il *blót-naut*, o toro sacro.

La cerimonia si conclude con il tradizionale *blót-votzla*, o banchetto sacrificale, degli iniziati e iniziate odinici, il cui

rituale fu introdotto in Normandia dalle sacerdotesse sassoni e confermato da San Lô, vescovo d'Avranches.

Ciascuno è libero di dare tutte le interpretazioni che desidera al racconto. I soli a commuoversi non potranno che essere coloro che sanno, perché ancora misteriosa e inquietante rimane la magia nordica.

2. La saggezza dei druidi

Il turista che camminando per le vie di Carnac contempla i megaliti di ogni dimensione, che si alzano in numero di 3.000, testimoni d'un immutabile passato, si meraviglierà per gli enormi sforzi che sono stati necessari a erigere i *menhir*, vestigia d'una civiltà estremamente antica, erede dei lontani Atlantidi e che costituiscono il libro di pietra d'una cosmica scrittura.

Vogliamo parlare dei Celti, questi sconosciuti, misconosciuti, trattati da « barbari » dagli storici, fino all'alba del XX secolo, essi che fondarono un immenso impero, unito non da legami di vassallaggio o di dipendenza ma dall'istinto di libertà e da un'unica spiritualità. Il territorio dei Celti, verso l'anno 1000 prima della nostra era, si estendeva dall'Armorica alla Transcaucasia, prima di ripiegarsi sull'Europa centrale e occidentale sotto i colpi selvaggi delle invasioni asiatiche. Roma, con Cesare, finì per prevalere sulla civiltà celtica e il druidismo, che ne era la più alta espressione, ne subì un colpo mortale.

Durò, tuttavia, ancora al livello di comunità clandestina, fino al trionfo definitivo del cristianesimo.

Chi non tiene conto delle istituzioni dei Druidi non potrà comprendere il pensiero e la civiltà dei Celti che, dal punto di vista razziale, non erano affatto differenti dai Persiani o dai Germani con i quali avevano relazioni sul piano religioso ed esoterico.

I Druidi (6) formano il legame vivente dei popoli celtici, per ogni altro aspetto tendenti alla divisione e all'indisciplina.

Comunità e insegnamenti druidici

Non è facile definire con qualche parola il sacerdozio dei druidi (7) essendo, del resto, la loro funzione sia religiosa che sociale e magica. Infatti questi iniziati erano pontefici, medici, giudici e dispensatori dell'insegnamento scientifico ed esoterico.

Insieme alle funzioni religiose, essi organizzavano le cerimonie del culto, partecipavano alle invocazioni sacre coperti di vesti di lino bianco, senza tuttavia passare il loro tempo a raccogliere il vischio con un falchetto d'oro, come vorrebbero farci credere ingenuamente i nostri testi storici... Quanto alla leggenda diffusa da Cesare che riferisce la pratica dei sacrifici umani, essa non ha alcun fondamento, benché si sia propagata per lungo tempo.

Il ruolo sociale dei druidi non era di poco conto. Essi formavano effettivamente il corpo professorale dell'epoca, insegnando ai più dotati la letteratura, la storia e la scienza dei popoli celti.

La storia ci insegna che erano loro a dare il nome ai neonati e li battezzavano, giudicando inoltre di tutte le contro-

versie. I re li tenevano in alta considerazione, accettando i loro consigli.

Come medici, i *vates* praticavano la guarigione attraverso le erbe, l'acqua ed i passi magici.

Ma i druidi non erano soltanto degli uomini sapienti. Essi detenevano una conoscenza esoterica molto profonda. Dovunque esistessero collegi iniziatici, i druidi erano ricevuti con i più grandi onori, dalla Grecia all'Egitto. In quell'epoca, non esistevano frontiere politiche per gli uomini sapienti, che potevano trasferirsi ovunque a loro agio. Così i druidi, eredi della scienza esoterica degli Atlantidi, poterono conservare il retaggio della tradizione primordiale (8).

Benché il druidismo avesse uno spirito ed un esoterismo comune a tutti i suoi membri, l'ordine si divideva in tre funzioni confluenti al vertice, nonché in una iniziazione composta da tre gradi.

I bardi insegnavano la storia e cantavano l'epopea dei Celti. Essi componevano brani di letteratura, di canto e poesia epica, accompagnando i guerrieri alla battaglia per dar loro coraggio con inni marziali. I vati si occupavano più particolarmente di scienza e medicina, mentre i druidi, insieme pontefici ed eruditi, maghi e iniziati, occupavano le più alte funzioni essendo i più sapienti. La natura offriva a profusione templi e santuari nelle magnifiche foreste di querce e faggi della Gallia o delle isole britanniche, i cui fusti formavano le colonne viventi dei riti.

Per spiegare il druidismo, bisogna ritornare ancora una volta all'Atlantide. Allorché l'ultimo arcipelago comprendente l'isola di Poseidone s'inabissò nei flutti dell'oceano, mentre un ramo della civiltà atlantidea sciamava in Egitto attraverso la Libia, un altro ramo, 12.000 anni fa, si dirigeva verso la Bre-

(6) Il celebre studioso celta Henri Hubert sostiene da parte sua che « il sacerdozio druidico è un'istituzione panceltica, cemento della società ».

(7) L'origine della parola *druido* è misteriosa. Tre spiegazioni ne sono state date fino ad oggi; secondo la prima, il termine deriverebbe dal celta *tro-bind* che significa pensatore-veggente. Per la seconda, vorrebbe dire saggio. Infine, per la terza, che ci pare la più precisa e la più verosimile, si fa derivare il nome dal greco *drys* o dal gallese *drou* che significa albero. È facile comprendere che si tratta della quercia (si veda nel corso del libro lo sviluppo sul simbolismo dell'albero).

(8) Edouard Schuré scrive a proposito di questo felice periodo: « Nell'epoca in cui insegnava Pitagora, ossia molto prima dei tempi dei Barddas e delle triadi, il sacerdozio etrusco inviò a Roma un iniziato munito dei Libri sibillini, il re Numa. E, questo, il secolo di Cakiamuni e di Lao-Tse. Pare, dunque, che una grande e unica corrente spirituale abbia attraversato, in questo periodo, tutta l'umanità. E la corrente non doveva mai del tutto disperdersi. Attraverso la scienza dei numeri e l'arte della volontà, la dottrina doveva presiedere tutti i successivi rinnovellamenti della storia. Tale dottrina permette di comprendere l'involutione dello spirito nella materia attraverso la creazione universale e la sua risalita verso l'unità attraverso questa creazione universale che si richiama allo sviluppo della coscienza ».

tagna e l'Irlanda. Così l'impressionante sito di Carnac è l'immagine occidentale del Karnac dei faraoni, come l'insegnamento druidico è il riflesso della scienza esoterica degli Atlantidi.

Per far sì che la Conoscenza sacra restasse per sempre appannaggio degli iniziati, scelti per le loro qualità di valore e probità, i druidi trasmisero la scienza segreta oralmente, benché conoscessero a perfezione la scrittura, principalmente il greco, che parlavano correntemente all'epoca dell'invasione romana. Quanto alla scrittura Ogam, la cui testimonianza è più tardiva tra i Galli e gli abitanti della Cornovaglia, essa è una trasposizione della scrittura sacra primordiale di cui le rune sono un'ulteriore espressione.

Vivendo spesso in seno a comunità esoteriche, trasmettendo la fiaccola della conoscenza iniziatica ai loro discepoli, i druidi praticarono l'ascesi vegetariana non soltanto per etica e rispetto delle leggi naturali ma anche per igiene fisica e psichica. Siamo fortemente inclini a credere che essi praticassero la meditazione secondo una tecnica immutabile impartita all'ascesi buddhista. Come spiegare altrimenti la posizione del loto delle statue degli eroi divinizzati, tipicamente celtiche, di cui si possono ammirare gli esempi al Museo Borély di Marsiglia? Su una di queste statue è possibile ancora distinguere una serie di svastiche incise.

Allo stesso modo si è ritrovata in una grotta nel territorio di Tolosa, una testa di Buddha, costituente camera funeraria, nonché croci uncinate su tutte le statue e sugli altari pirenaici di Abellion (il dio gallico simile all'Apollo greco). Se si pensa che Abellion (come Apollo) è una divinità solare, un dio della luce, si potrà giudicare sulla stretta somiglianza che unisce tutte le divinità indoeuropee dall'Iran alla Grecia, passando per i paesi nordici e celtici.

Del resto, non c'è motivo di meravigliarsi nemmeno se il druidismo offre numerosi legami di parentela con la dottrina di Pitagora. Infatti, come i discepoli del maestro di Crotona, i Celti credettero alla *reincarnazione* e alla migrazione delle anime attraverso i corpi, al fine di purificarsi giungendo alla perfezione nella sfera divina. Il monoteismo era ugualmente una credenza comune fra i druidi ed i pitagorici. « Sono stato seguito dal *math* (la natura) prima di essere immortale », dice il bardo. Ossia: « Per fare della mia anima d'anima un'anima umana, Gwion ha versato sulle mie labbra la

bevanda d'immortalità, contenuta nella coppa di cui è il custode, la coppa di Karidwen (la madre divina il cui simbolo è il vaso) ».

« Il mio paese d'origine », dice Taliesin, all'inizio del suo canto, « è la regione delle stelle d'estate. Il dispositore dei mondi mi aveva accanto al suo trono, nella galassia primitiva; io sono una meraviglia la cui origine è sconosciuta. Sono stato in Asia con Noè e l'Arca; ero nell'India quando Roma fu costruita, ho accompagnato i sopravvissuti di Troia. Io sarò fino al giorno del Giudizio sulla faccia della Terra e sono capace d'istruire l'intero universo. Idna e Hernin (che alcuni indicano con San Giovanni, l'apostolo del Verbo) mi chiamavano Merlino, e i re dell'avvenire mi chiameranno Taliesin ».

Si vede che la profezia non è assente dai testi celti. Da parte sua, Clemente Alessandrino, nel capitolo XV del Libro I delle *Stromati*, dice che Pitagora aveva tolto le sue dottrine ai druidi i quali, secondo Bolistoro, erano i « più illuminati tra gli uomini ».

Il contenuto dell'insegnamento druidico ci è giunto attraverso le *Triadi*, testi celtici trascritti nel Medio Evo, dopo l'ininterrotta tradizione orale. Come indica il loro nome, le *Triadi* derivano dal simbolismo della lettera 3 che contiene il compendio della dottrina dei pontefici celti. Si deve osservare, del resto, che il simbolismo delle lettere è una costante dell'esoterismo celtico, come lo è nei *Versi d'oro pitagorei* (9). Da questo punto di vista, l'1, il 7 e il 9 sono numeri sacri.

Per ritornare alla lettera 3 (10), basterà dire che le *Triadi* sono in numero di 81 (9 x 9 multiplo di 3) e che esse enun-

(9) Tr. it. a cura di Julius Evola, Atanór, Roma 1973 (N.d.C.).

(10) Si ritrova l'eterna Trinità nel simbolo druidico della *tripla cerchia*. Il segno è stato ritrovato inciso su una pietra celtica scoperta nel 1800 a Sèvres (Loir-et-Cher), ed è stato studiato da Paul Le Cour nel 1929, così come nei graffiti del torrione di Chinon, tracciati nel Medio Evo dai Templari. Queste tre cerchi simbolizzano i tre gradi d'iniziazione della gerarchia druidica (Discepolo, Vate, Druido). La suddivisione dell'iniziazione in tre gradi, è una costante della tradizione esoterica. Vi si può anche vedere, così come ha fatto René Guénon, il simbolismo del centro, del Monte Méru, paragonabile alla Terra primordiale iperborea, protetta dalle sue cerchi sacre e invisibili. Un altro significato matematico e pitagorico è legato a questa figura geometrica, ma non ci è possibile spiegarlo in queste poche righe.

ciano costantemente tre principi esposti nel corso dei nove volte nove capitoli. La filosofia e la cosmogonia contenute in questi testi non possono essere qui riassunte che succintamente.

La legge del ternario simbolizzata dal monogramma divino O I V, si traduce, per i druidi, nel seguente modo:

La monade suprema raffigura l'essenza di Dio, la diade la sua facoltà creatrice androgina, insieme maschile e femminile. Questa diade produce a sua volta il mondo che è triplo come l'uomo, e composto da tre elementi: lo spirito, l'anima e il corpo. Si costituisce così un mondo spirituale, astrale (psichico) e fisico, suddivisione che si potrà ritrovare negli gnostici e, più tardi, nei manichei, quindi nei catari. Maurice Magre, dal canto suo, pensa che gli albigesi nel loro cerchio interno dei « Perfetti » fossero i successori dei druidi. E come Otto Rahn, egli si domanda: « I catari non furono forse druidi convertiti al cristianesimo da missionari manichei? ».

Comunque sia, è in ogni caso certo che la diffusione spirituale del druidismo fu ampia in tutto il mondo mediterraneo. Il ruolo dei numeri, a questo proposito, permette di supporre che in quelle epoche lontane scienza, filosofia e religione confluissero nel seno di un'unica conoscenza esoterica. In quell'armonia dei mondi che soli percepiscono i saggi, tutto concorre a creare quella « musica delle sfere » che è la voce del Grande Architetto dell'Universo, il « Dio che geometizza ».

Fra i simboli usati in questo insegnamento iniziatico figurano l'uovo, il serpente, l'echino a fianco del pentacolo costituito dalla *croce celtica*.

Il simbolo del serpente è stato ritrovato inciso su vasi gallici, su statue e innumerevoli megaliti. Il rettile, per le sue qualità di prudenza e d'adattamento, rappresenta la *saggezza* e la *conoscenza*. Quando è raffigurato nell'immagine di un rettile che si morde la coda, simbolizza l'infinità del cosmo che è insieme l'inizio e la fine, l'*alfa* e l'*omega*. Racchiudendo un uovo nella bocca, esso ha un altro significato, quello del *divino* produttore il *mondo manifesto*. L'uovo, in tutte le tradizioni, è il simbolo del cosmo, di cui assume la forma sferoidale, insieme contenuto e contenente, mondo chiuso e aperto sulla vita. Il *riccio di mare fossile* è complementare al serpente, poiché anch'egli è chiamato « uovo di serpente », o *Ovum anguinum*. Infine, il rettile è raffigurazione dell'*ener-*

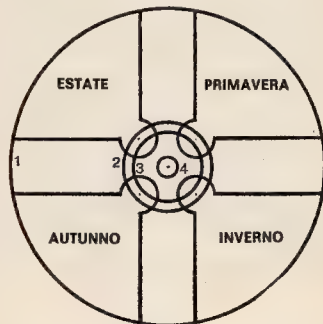
gia vitale dell'uomo, equivalente al Kundalini indiano. Manca un terzo simbolo a questo trittico, quello dell'*albero sacro* che i druidi avevano adottato facendo della quercia il re della foresta. Per essi, quest'albero era l'*albero* per eccellenza, l'albero della medicina (portatore di vischio), della profezia (ricordiamoci delle querce di Dodona nell'Epiro) e, per il suo legno imputrescibile, la sostanza nobile in cui si scolpiva il grande pentacolo esoterico, o croce celtica. La ruota solare non avrebbe potuto provenire da un'altra origine che dall'albero primordiale, analogia dell'asse del mondo intorno a cui deve ordinarsi il mondo mobile del tempo.

La croce celtica

La croce celtica, o druidica, è il più alto simbolo della conoscenza iniziatica dei druidi ed il compendio massimo della loro perfetta scienza. Si tratta di un vero e proprio pentacolo, agente attivamente in corrispondenza con il cosmo.

Questo emblema cirmico (11) è costruito sul rapporto sacro dei numeri. E anche una « ruota solare » o « ruota di luce » e molto altro ancora.

Infatti la croce celtica ha un triplo significato: *metafisico*, *esoterico*, *essoterico*.

Prima di analizzarne il contenuto, tracciamo la figura geometrica del simbolo. Basta portare su un foglio *tre cerchi concentrici* i cui diametri devono avere tra loro rapporti costanti: 9,27 e 81 millimetri di diametro per le circonferenze più ridotte. È sufficiente conservare in seguito questo rapporto di proporzioni. All'interno del primo cerchio si delimitano i bracci della croce come è indicato nel disegno riportato più sopra.

Il primo significato di questo *Libro vivente* è tratto dalla filosofia: il *cerchio esterno* è il *Keugant*, o cerchio divino. « Né i viventi né i morti possono accedervi » solo le manifestazioni di Dio lo possono attraversare », dicono le *Triadi*.

Il *secondo cerchio*, o *Abred*, è quello delle migrazioni dell'anima o della fatalità, dovendo entrare e uscire, ciascuna nuova esistenza, dal nulla (*cytraul*) per giungere al *cerchio centrale*, quello della perfezione, che simbolizza il Dio non manifestato.

Gwenwed, o cerchio interno, è così pure il luogo della compiutezza e della conoscenza, del sole e della luce eterna (*gwen* = bianco; *web* = mondo). Questo centro può altrettanto essere riferito a quel *paese bianco* di Iperborea dove si reca Apollo e da cui ritorna al giungere della primavera sul suo carro luminoso trainato da cigni. Esso è anche la patria di Re Artù, il cui nome è allegoricamente riferito a quello dell'orso (*arth*, in gallico, *arktos* in greco), il regno del quale è situato verso la Stella Polare (nella « Grande Orsa »).

La terra d'Avalon e d'Apollo è posta al centro del cielo zodiacale, ossia nel Sole. Così la croce druidica può essere equiparata al pendolo di Salomone della frammassoneria che l'ha preso in prestito, e che non è altro che la raffigurazione dello Zodiaco con le sue dodici case, calendario celeste in cui l'uomo primordiale poteva leggere il messaggio sacro del divino. Tale Zodiaco è racchiuso nella croce cimirica di cui è uno dei numerosi sviluppi, come lo presentiamo in queste pagine, derivato dalla posizione simbolica dei pianeti del nostro Sistema Solare e ai colori tematici che vi si riferiscono. È già questo un significato esoterico della croce celtica.

La croce celtica e le corrispondenze planetarie

Gli otto differenti colori della luce di cui è composto lo spettro solare, vengono qui rappresentati con gli otto cerchi tangenti iscritti su *Annouim* e corrispondenti ai seguenti pianeti:

Ultravioletto (spettro nero)	Saturno	Cifra 3
Violetto	Nettuno	Cifra 1
Blu	Giove	Cifra 4
Verde	Venere	Cifra 7
Giallo	Mercurio	Cifra 8
Arancio	Luna	Cifra 9
—	Terra	Cifra 10
Rosso	Marte	Cifra 5
Infrarosso	Urano	Cifra 2

Così come osserva Marcel Moreau, « la Luna era considerata come un satellite della Terra. La sua massa $9 \times 9 = 81$ volte minore di quella terrestre viene data dai rapporti di superficie dei cerchi di *Gwenwed* e *Keugant*.

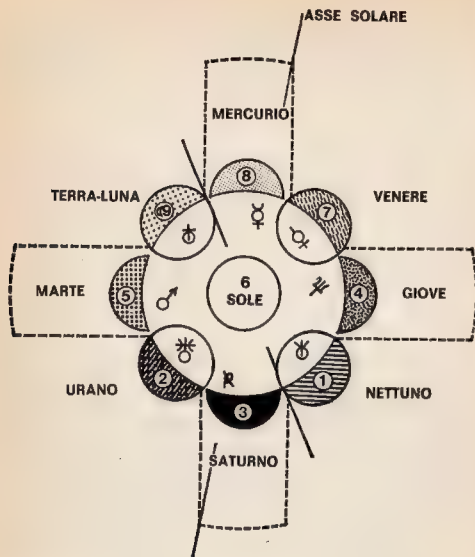
« Questi otto cerchi sono anche i cerchi delle incarnazioni successive, attraverso cui l'anima, dopo l'uscita dal *Keugant* per emigrare in *Abred*, dovrà passare volta per volta per poter accedere alla felicità del *Gwenwed*. Quelle che vi riescono, continuano la loro evoluzione su un piano superiore e divino. Le altre ricadono in *Annouim* che è il cerchio dell'abisso, prima di ricominciare la nuova ascensione. Tutto è subordinato a questa evoluzione.

« Come l'atomo giunge dallo stadio minerale a quello vegetale, animale e poi umano, così la vita cosmica continua l'eterno movimento delle integrazioni e disintegrazioni poiché essa non saprebbe arrestarsi.

« Il druidismo, oltre alla credenza nell'eternità di un unico Dio, proclamava l'immortalità dell'anima e la pluralità dei mondi ». (12).

È proprio la credenza nella pluralità dei mondi, vicina alle moderne teorie dei mondi paralleli, che fa dei druidi i cam-

(12) Marcel Moreau, *La Tradition celtique dans l'art roman*, Bordeaux 1963, pag. 43-44.

pioni dell'astrologia più tradizionale, quella dei magi di Caldea di cui furono degni successori. Lo studio degli astri si conclude nell'osservazione di quei fenomeni scientifici la cui scoperta è stata scritta nella croce celtica.

Ad esempio, dal cerchio di *Keugant* che ha un diametro di 81 unità, per ottenerne la circonferenza si dovrà operare:

$3,1416 (\pi) \times 81 = 25.446,96$ o durata del *grande anno solare*. La discordanza esistente tra questa cifra (25.446,96) e il calcolo ufficiale del grande anno (25.920) proviene da un'osservazione degli antichi druidi:

Essi dedussero, dalla corsa dei pianeti intorno al Sole (mo-

vimento reale) che se questi corpi descrivevano nel cielo delle ellissi, di cui il Sole occupava uno dei fuochi, ciò derivava da un secondo *centro d'attrazione*, dunque da un sole maggiore. Secondo Paul Bouchet, il sole descriverebbe intorno ad Èsus (la stella Vega per i celti), « un'ellisse leggermente appiattita, provando che il Sole è sottomesso all'obbedienza di un astro ben più alto che Èsus-Vega » (13)... Come non pensare alla stella Polare?

Il fenomeno, legato all'ordine cosmico di cui il sole fisico (Héol) non è che l'immagine (poiché il secondo sole è invisibile), essendo Èsus il reggitore del mondo solare e Belen il nome dello spirito solare, non ha dunque una sua corrispondenza con la struttura dell'atomo formato da un nocciolo intorno a cui gravita un numero variabile d'elettroni. Il sistema atomico non è altro che un sistema solare nella scala dell'infinitamente piccolo.

La scienza druidica non si limitava all'esteriore della Terra, poiché essa comprendeva nel medesimo tempo l'esame della profondità del nostro pianeta. « Si sa anche », osserva ancora Marcel Moreau, « che esiste un nucleo di fusione al centro della Terra, specie di sole intorno a cui girano degli elettroni su traiettorie differenti che corrispondono, senza dubbio, alle correnti terrestri e marittime che sono percepite e sentite in superficie... » (op. cit. pag. 37).

Una leggenda greca ci ha tramandato il mito di Vulcano (Hephaistos) che lavora sotto il cratere dell'Etna assieme ai suoi tre Ciclopi, figli di Urano (il Cielo) e di Gea (la Terra). Essi si chiamavano Arge, Bronte e Sterope.

Per gli assertori delle tradizioni celtiche, i druidi sapevano dell'esistenza, all'interno della Terra, di tre corpi sferici pesanti, d'origine metallica, specie di planetoidi gravitanti intorno ad un nucleo centrale (Vulcano) ed i cui movimenti sarebbero generatori delle correnti magnetiche della superficie.

Tutto ciò ci porta a credere che i megaliti siano le « pietre miliari » che segnano il passaggio o le interferenze delle correnti telluriche, e che questi « picchetti » permettessero di captare le forze magnetiche per speciali scopi, come le guarie-

(13) Paul Bouchet, *Science et philosophie des druides*, L'Amitié par le Livre, Blainville-sur-mer 1968, pag. 46.

gioni mediante radiazioni, la costituzione di « campi di forza », la previsione del tempo e così via.

I megaliti e le correnti telluriche

I *menhir* (pietre ritte) e i *dolmen* (specie di tavole litiche) sono noti a tutti per la loro grande frequenza nel territorio francese che corrisponde all'antica Gallia. In Francia si contano più di 7.000 monumenti megalitici che si suddividono nella seguente maniera: 4.500 *dolmen*, 3.300 *menhir*, 106 *cromlech* e infine 70 allineamenti litici, di cui le famose 3.000 pietre alzate a Carnac (Morbihan). Si vede, dunque, che i *dolmen* e i *menhir* non sono gli unici monumenti celtici giunti fino a noi. Si dovranno aggiungere, a questi diversi tipi di « costruzioni », per essere precisi, i tumuli, i *gal-gal*, i *cairn* (ammassi di pietre che segnano le tappe di un pellegrinaggio), i *cromlech* (pietre disposte in cerchio, numerose nel Sud-Ovest francese), le strade coperte (che conducono a un *dolmen* sotterraneo) o anche i « templi » sul tipo di Stonehenge.

Queste pietre celtiche appaiono sempre più numerose a mano a mano che si procede verso l'Ovest della Gallia, ma in effetti si ritrovano megaliti in ogni parte d'Europa e anche nell'Africa settentrionale, dalla Scandinavia fino alla Sardegna e, da Ovest ad Est, in Irlanda fino in Polonia.

Gli archeologi e gli storici, da quando è iniziato lo studio dei monumenti megalitici, si pongono costantemente un problema: perché gli uomini, con un singolare accanimento, hanno disseminato l'Europa di queste pietre gigantesche? Spesso demolite o spezzate, queste vestigia di un lontano passato (le più antiche risalgono dai 6.000 ai 7.000 anni, giungendo dalla dimensione di un uomo a quella di una cattedrale), i *cromlech*, i *menhir*, i *dolmen* restano un vivente enigma. Il grande monolito di Locmariaker (Morbihan), il *dolmen* della galleria di Kériaval (presso Plourharnel, nel Morbihan), l'immenso *cromlech* di Stonehenge (in Gran Bretagna) pongono il problema della loro erezione.

Se i piccoli e medi megaliti (dalle 6 alle 9 tonnellate) hanno potuto essere sollevati per mezzo di leve aggiuntive, per essere in seguito trasportati per scivolamento su un letto d'argilla, che cosa pensare dell'erezione delle tavole giganti e di masse di pietra pesanti fino a 60 e 100 tonnellate? La

lastra di granito blu del *dolmen* di Gast (Calvados), ad esempio, pesava più di 300 tonnellate, prima di essere ritrovata spezzata in due frammenti.

L'impiego delle leve aggiuntive non appare più come una soluzione ragionevole. Sarebbe come cercare di spostare un bilanciere da sollevamento con dei fiammiferi!

Si è avanzata anche l'ipotesi dell'impiego di rulli di legno, senza che la spiegazione appaia soddisfacente. Robert Charroux, ad esempio, spiega che i costruttori di tali monumenti conoscevano l'impiego della « contragravitazione ». Senza giungere a questo, si può pensare che i discendenti degli ultimi Atlantidi, come gli antichi Egiziani, disponessero di mezzi più sviluppati di quelli che originariamente attribuiamo loro. In questo campo la scienza « psichica » sostituisce la scienza *tout court*.

Un altro problema essenziale si pone ormai allo spirito. Per quale scopo sono stati costruiti questi raggruppamenti litici? Apparentemente i *menhir* non servono a nulla e i *dolmen* (14) sono delle tombe. Questa è la spiegazione esoterica che non tiene conto, notiamolo per inciso, dei *cromlech* e dei templi quali Stonehenge.

La spiegazione esoterica completa e illumina il ruolo delle pietre rialzate che si estendono su rette ben definite che l'osservatore più attento potrà facilmente rilevare.

In quelle camere pressoché chiuse che furono i *dolmen*, i druidi potevano ascoltare la Terra e registrare così l'intensità e la frequenza delle correnti telluriche che, come giganteschi « serpenti » (vi si può anche scorgere il drago cinese) scavano il sottosuolo. I *menhir* indicano semplicemente il passaggio di queste onde. L'epicentro dell'attività elettromagnetica per il nostro continente si situa nel Tirolo (nel cuore dell'Europa) che trae il nome dalle due parole celtiche Ty-Héol, accostate l'una all'altra, e che significano dimora del sole, poiché questa

(14) I *dolmen* sono tra i più interessanti monumenti megalitici poiché, oltre ad una tavola di pietra, visibile all'esterno, essi possiedono sovente delle gallerie sotterranee e delle vere e proprie camere. Ciò è facilmente spiegabile; nell'epoca della loro costruzione, i *dolmen* erano seminterrati e solo la tavola di pietra emergeva dal suolo. Vi si poteva accedere attraverso un corridoio coperto che permetteva di entrare nella camera. Crediamo, inoltre, che queste gallerie servissero per cerimonie iniziatiche. La presenza d'ossa umane e cenere sotto il suolo della camera centrale, indica solamente che il luogo era consacrato e si richiamava all'ispirazione degli antenati.

stono monumenti megalitici che sono dei *templi solari*. Il migliore e più inquietante esempio è quello di Stonehenge.

Il tempio di Stonehenge

Questo gigantesco *cromlech* (il più grande che si conosca) si alza tra la Cornovaglia e la Terra dei Galli, presso Salisbury, nello Wiltshire. Per essere esatti, non si tratta di un *cromlech*, nel vero senso della parola, ma di un insieme litico unico al mondo.

Vi furono tre successivi monumenti a Stonehenge, il primo dei quali risale intorno a 4.000 anni fa. Chi ha costruito Stonehenge? A quale scopo? Perché proprio in questo luogo?

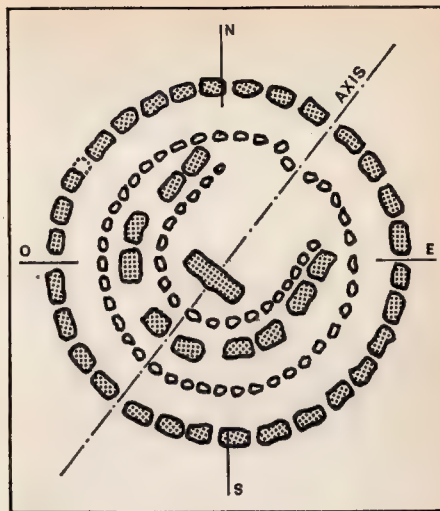
Il primo Stonehenge non fu, verosimilmente, che un cerchio di terra delimitato da un fossato circolare tagliato a Nord-Est da un ingresso. Tre secoli più tardi, all'incirca nel 1700 a.C., vi fu aggiunto un circolo di pietre e cinque triliti a forma di ferro di cavallo.

Fra il 1500 e il 1400 prima della nostra epoca, il dispositivo fu completato con delle configurazioni di pietre blu, sconosciute nelle immediate vicinanze della zona, il cui scopo era essenzialmente magico (17).

Nel periodo più importante, il monumento consisteva, all'esterno, in un cerchio di pietre rialzate di 4,15 metri d'altezza, riunite due a due con un'architrave sulla loro sommità. Infine, al centro, dieci giganteschi blocchi riuniti due per due si alzavano a 6,70 metri d'altezza. Diciannove pietre completano il semicerchio dei triliti per formare un immenso ferro di cavallo. Un altare, costruito con una grande pietra piatta, occupa il centro del dispositivo (leggermente avanzato rispetto al corpo geometrico periferico).

Ma, per gli specialisti della tradizione druidica, questo altare dei Nauti (o Navigatori del fiume), non sarebbe altro che un altare dedicato al dio gallese Lucellos, recuperato dai Romani che lo trasformarono in Giove. Ora, Lucellos è il « Dio della Luce », il « Santo Spirito » dei Celti, ciò che illumina la stessa origine del nome di Lutetia, che non sarebbe altro che la trasformazione latina di Lucellia: la Città di Lucellos... o Città della Luce (*Ville-Lumière*).

(17) Osserviamo quest'enorme gruppo composto, in origine, di 125 blocchi di cui non restano, all'intorno, che 40 pietre. Contornato da un fossato circolare, il monumento ha poco più di 100 metri di diametro. Fino al 1913, tempo in cui furono prese misure di salvaguardia, il *cromlech* serviva da cava per gli abitanti della contea.

Pianta restaurata di Stonehenge

Stonehenge è una notevole tavola astronomica che testimonia le conoscenze assai avanzate dell'umanità postatlantica. L'asse del monumento, che corrisponde al viale d'accesso, delimita esattamente la posizione del sole allorché sorge al solstizio d'estate.

Dalla pietra dell'altare si può vedere, il 21 giugno, il Sole alzarsi sopra la cima di un *menhir*, la *Heel Stone* (Pietra del Sole) che è posta sul prolungamento del viale. Stonehenge era così un centro europeo del culto solare, la sola religione universale prima del cristianesimo, cemento d'unione di tutti i popoli celto-nordici. E lo stesso pensiero dello storico Fergusson e del celebre egittologo Petrie Flinders.

Recentemente, nel 1961, l'anglosassone Hawkins studiò il monumento di Stonehenge in rapporto a dati astronomici.

Dopo lunghi calcoli eseguiti con un calcolatore, egli poté determinare una serie di punti, a partire dai quali tracciò 120 rette. Queste linee, prolungate fino all'orizzonte, indicavano la posizione dei principali corpi celesti, all'incirca verso il 1500 a.C.! Si accorse, allora, che il piano che aveva così preparato corrispondeva alla disposizione delle pietre e dei triliti di Stonehenge, rivisti e corretti nel corso dei diversi periodi di costruzione (18).

Quanto alle famose pietre blu dall'impiego magico, esse pesano dalle 5 alle 50 tonnellate e sono state estratte da cave della Terra dei Galli, distanti almeno 50 chilometri. Cae furono trasportate fino a quel luogo sacro?

Infine, ultimo particolare da inserire nel *dossier* di Stonehenge: i lavori di un ricercatore d'oltre Atlantico, C. B. Bort, che ha compiuto appassionanti accostamenti tra le costruzioni megalitiche e alcune cattedrali dei paesi nordici (Inghilterra e Svezia). Egli ha potuto così constatare che la pianta della cripta di Canterbury è l'esatta riproduzione delle circonferenze monumentali di Stonehenge, ciò che tenderebbe a provare che i costruttori di *cromlech* non ignoravano il «teorema di Pitagora»! Tutte le concezioni sulla pretesa «barbarie» dei popoli protostorici sono così rimesse in discussione (19).

Se si ricorda che i druidi formavano anch'essi dei collegi iniziatici che prefiguravano le «comunità monastiche» cristiane, si può credere che essi trascorressero la vita nello studio

(18) Si confronti *Nouvelle-Ecole*, n. 12 (marzo-aprile 1970), pag. 46.

(19) Come abbiamo già sottolineato, i legami con Atlantide, da una parte, il mondo celtico-nordico e l'Egitto dall'altra, sono più che probabili. La «barbarie» dei druidi proverrebbe soltanto dal fatto che, conoscendo la follia degli uomini, i saggi conservarono la conoscenza «scientifica» sotto vetro e si guardarono bene da produrne applicazioni «tecniche».

La loro scienza non fu per questo meno profonda e, in appoggio all'origine comune dei Celti e dei primi Egizi, oltre al rito dell'oca rossa (per placare i morti), si può citare la piramide druidica di Couhard (Kouhard), presso Autun che presenta, su un piano esoterico, numerose somiglianze con la piramide di Cheope in Egitto. L'archeologo Guettard che ha studiato molto da presso questo monumento, ha lui stesso fatto un accostamento allorché scrive:

«1) Lo spaccato esoterico della grande piramide d'Egitto offre, nei limiti della base del monumento, il diametro del cerchio la cui circonferenza si trova uguale al perimetro della base quadrangolare.

«2) Lo spaccato esoterico della piramide di Couhard offre, nei limiti della base della piramide, il diametro del cerchio la cui superficie è uguale a quella del quadrato di base» (Testo inedito).

e nella meditazione in questi profondi ritiri. È anche l'opinione dello storico Bertrand che, nel suo libro *La Religion des Gaulois*, sottolinea l'analoga dei «monasteri» druidici con le lamaserie tibetane. I druidi sono, in Occidente, i veri fondatori della vita cenobitica e non è affatto un caso se i primi monasteri cristiani (benedettini) hanno tenuto le loro assise nelle più antiche terre celtiche, la Terra dei Galli e il verde Erin (Irlanda). Ciò ci porta a parlare dell'influenza celtica sul Cristianesimo medievale dell'Europa.

Druidi e cristianesimo

Nella nostra precedente opera (20), abbiamo segnalato i legami esistenti fra la gerarchia cristiana e il sopravvissuto druidismo.

Abbiamo avanzato, come si ricorderà, il nome di Benedetto d'Anagni grazie a cui la riconversione druidismo-cristianesimo avrebbe potuto essere realizzata. È quindi giusto che si esamini il caso di questo benedettino così particolare...

Alla fine dell'VIII secolo, Benedetto d'Anagni, incaricato della riforma benedettina in Gallia, introdusse nei conventi del suo ordine alcuni iniziati celti. I ricercatori hanno, del resto, trovato nelle stesse armi di quest'ordine religioso la prova dell'allegazione. L'ordine benedettino porta nella sua insegna una quercia decapitata... E, ancora, San Benedetto è tradizionalmente raffigurato mentre stringe un vaso rotto da cui fugge un serpente... e, in questo caso, il vaso è spezzato perché la tradizione celtica doveva essere combattuta.

Come giustamente osserva Marcel Moreau, nella notevole ricerca *La Tradition celtique dans l'art roman* (pag. 87): «Due simboli dimostrano in modo velato la continuità dell'influenza dell'antica tradizione che ha aiutato molto il nascente cristianesimo e ha trovato nella sua organizzazione un rifugio sacro e discreto».

A questo punto del ragionamento, una domanda si pone allo spirito del ricercatore: perché, se questo è il caso, il druidismo accettò di fondersi nel nascente cristianesimo? Perché si lasciò soppiantare, senza tentare la minima resistenza? Come

(20) *Les Mystiques du Soleil*, Laffont, Parigi 1971.

avvenne la fusione tra gli ultimi iniziati celti e i primi ordini religiosi?

È necessario rispondere a tutte queste domande se si vuole comprendere perché la società feudale e cristiana del X secolo venne a ricostruirsi esattamente sugli stessi principi della scomparsa società celtica.

Ci è apparso evidente, al termine delle nostre ricerche, che il cristianesimo si era abbeverato più di quanto generalmente non si credesse alla sorgente druidica.

Innanzitutto, il druidismo apparve come un culto rispettoso della donna, alla pari della tradizione d'Odino. Le druidesse, analoghe alle vestali romane, formavano potenti collegi iniziatici nell'isola di Sein e nei pressi di Mont Saint-Michel (Tom Belen). Esse possedevano il dono della profezia e nella letteratura celtica-cristianizzata vennero trasformate nelle fate. È possibile del resto affermare che il culto della Vergine Madre (Demetra) è di gran lunga anteriore al cristianesimo, su tutte le antiche terre druidiche. A Chartres, ad esempio, esisteva un santuario gallico dedicato a una Vergine Nera vicino a una quercia e a una sorgente sacra. Quando la cattedrale fu costruita, nel Medio Evo, i costruttori rispettarono la cripta celtica che finì per essere murata, nel XVII secolo, su ordine dei canonici. Il culto della Vergine Nera sopravvisse nonostante questo, e la statua può essere ancora ammirata nel suo santuario.

L'Iside terrestre, simbolo della Vergine Cosmica, cara alla tradizione celto-nordica, è quella *virgo pariturae* gravida di promesse che deve partorire la creazione e porta, simbolicamente, una sciarpa verde. I druidi l'avevano raffigurata nella forma di donna incinta che deve partorire un bimbo (Gesù). La Vergine Nera, il cui significato alchemico non sfuggirà a nessuno, precede così la Vergine Bianca nel segno dello smeraldo.

E, infatti, i druidi riconobbero nel Cristo cosmico un inviato divino, giunto dai cieli, di cui avevano previsto la nascita, osservando i movimenti degli astri.

Così, molto spesso, accettarono il cristianesimo, se fosse stato rispettato il loro sapere esoterico. Essi influenzarono in tutta l'Europa occidentale, la nascente religione, mentre numerosi vescovi s'abbeveravano alla vivificante sorgente del celtismo, in un mondo ricaduto nuovamente nell'ignoranza.

I primi apostoli d'Irlanda, San Patrizio, San Brandano, e

nella Scozia San Colombano, nel V e VI secolo, furono dei Celti puri. Non fu forse quest'ultimo che ritornando nella Franca-Contea fondò a Luxeuil un importante monastero... ed entrò in conflitto con il papa, dopo aver mostrato troppo vivo interesse per l'astrologia e lo studio dei fenomeni celesti? In una lettera al sovrano pontefice egli dà spiegazioni sui movimenti del Sole e la data dell'Equinozio, sostenendo che la festa di Pasqua che segna la resurrezione di Cristo non può « essere celebrata prima che il Sole sia cominciato a crescere ».

Nel 675, Sant'Aldan, giunto dall'Isola di Iona, fonda il monastero di Lindisfarne, nell'Irlanda, e l'abate Benedetto Biscop va a Roma per discutere col papa sullo scisma della Chiesa celtica, gelosa delle sue differenziazioni e dei suoi privilegi. La tradizione celtica si era tanto bene integrata col nuovo culto che già tendenze gnostiche ed esoteriche vi facevano apparizione.

Più vicino a noi, nel XII secolo, San Malachia, vescovo irlandese d'Armagh, stabilì, secondo tavole astrologiche legate all'insegnamento druidico, la celebre *Profezia dei Papi*, di cui tanto si parla oggi. Malachia era amico di San Bernardo, altro iniziato druidico, quel « Burgundo » protettore dei Templari di cui redasse la regola e patrocinò le prime gesta. Bernardo di Chiaravalle fondò l'ordine cistercense e la sua influenza fu tale che, dal fondo della sua cella, faceva e disfaceva i papi e consigliava i re. L'abate di Cîteaux fu il grande promotore del culto mariano, ponendo l'ordine del Tempio sotto la protezione della Vergine, riprendendo così il simbolo celtico della vita.

Per meglio comprendere San Bernardo bisogna risalire molto avanti. Si sa che la Scozia aveva resistito all'invasione e all'influenza romana, ma aveva accettato con la maggioranza del mondo celtico, un cristianesimo fortemente tinto d'influenze druidiche e gnostiche. Tuttavia i monaci sassoni, infaticabili predicatori, erano riusciti a legarli, almeno in parte, alla credenza ufficiale di Roma.

Ma gli aderenti e i capi della chiesa primitiva cristiana celtica continuarono a sopravvivere e presero il nome di *Kuldées*. Essi conservarono la loro influenza presso alcuni principi sassoni che si adattavano con difficoltà alle esigenze di Roma.

Nel 926 d.C. i costruttori *Kuldées* ottennero una carta di franchigia e formarono una società segreta contraria al papa, pur restando tuttavia cristiani. Essi non costruivano nella stes-

sa maniera degli ordini religiosi sottomessi a Roma. Esisteva, dunque, in Inghilterra, prima del X secolo, un'altra forma d'arco di quello a tutto sesto. Qualche vestigia ne rimane ancora nella Scozia.

Con la conquista normanna, Guglielmo il conquistatore, cattolico romano, si dimostra meno liberale dei suoi predecessori sassoni e impone le regole dei costruttori romani. Molti *Kuldées* emigrarono sul continente, ove costituirono società segrete per diffondere le loro idee.

Essi si unirono a San Bernardo. Si sa che quest'ultimo non era per nulla infeudato a Roma e conservava una completa indipendenza. Alcune abbazie da lui edificate, in particolare quella di Loc-Dieu, nel Rogueve, sono costituite da una T al posto della croce latina. Sulla barra orizzontale della T si trovano cinque absidioline. Questo sarebbe, pare, il modello che avrebbe voluto adottare San Bernardo, che sembra essere uno degli ultimi *Kuldées* a difendere la tradizione celto-cristiana (21).

Questo fatto ci conduce allo studio dell'influenza celtica sugli edifici religiosi medievali.

La testimonianza più diretta e più evidente di tale penetrazione del cristianesimo da parte dell'arte celtica, è sostenuta dalla presenza di numerose croci celtiche, d'epoca cristiana, sulle chiese, nei monasteri e nei cimiteri della Bretagna e delle Isole Britanniche, ove esse costituiscono il *leit-motiv* della struttura medievale.

Come i monumenti megalitici, l'architettura degli edifici romani e gotici è basata sulla Legge dei Numeri ed i loro rapporti segreti e mistici. Émile Mâle dice, a questo proposito:

« Il Medio Evo non ha mai dubitato che i numeri fossero dotati di una virtù segreta. Esiste dunque una dottrina per la quale tutti i teologi esprimono alla stessa maniera il senso dei numeri ».

Esistono, inoltre, nei motivi di decorazione e scultura impiegati per ornare le chiese romane, delle analogie straordinarie con i simboli druidici. Oltre alla « tripla cerchia » di cui abbiamo già parlato, si può citare la svastica che si ritrova sulle pietre celtiche vicino Tolosa, nei motivi del campanile di Cé-

rilly (Allier) e sul timpano della chiesa di Montet-aux-Moines. E che dire, inoltre, del gallo, l'emblema così conosciuto, che si trova alla sommità di tutti i campanili?

Per quel che riguarda il serpente, il *Wovure* o il drago, forma sovente il motivo ornamentale delle croci celtiche d'Irlanda, come quella di Killemary. Ugualmente si può ritrovare su alcuni frontoni di chiese (Montcombroux nell'Allier) o sui capitelli di colonne (chiesa di Montet-aux-Moines). D'altra parte, anche il labirinto è iscritto sulla pavimentazione delle cattedrali di Chartres, Reims e Amiens.

La persistenza delle pratiche druidiche andò spesso di pari passo con le risorgenze simboliche dell'arte cristiana. Nel 1220 vi era ancora in Irlanda un santuario segreto in cui ardeva un fuoco perpetuo, accaduto da vergini chiamate le Figlie del Fuoco. L'arcivescovo di Dublino andò a spegnerlo solennemente come un resto di credenze sorpassate.

Per concludere non si può terminare questo capitolo sui druidi senza evocare, attraverso le leggende celtiche o i romanzi della Tavola Rotonda, il prestigioso sito di Glastonbury che, da solo, rappresenta il punto centrale in cui convergono le imprese del Santo Graal nei suoi pellegrinaggi attraverso il mondo celto-cristiano.

Lo Zodiaco di Glastonbury

Ancor prima di esaminare il sito propriamente detto di Glastonbury, che si ricollega per più di un motivo al mondo postatlantideo, sarà forse necessario mostrare per quali vie i miti tradizionali penetrarono nel mondo medievale.

Si tratti della *Terra solare* e della risorgerenza, con Atlantide, del Graal, eterno archetipo del *Re del Mondo*, o di un altro ricordo della *tradizione primordiale*, tutto quello che conosciamo, a tale proposito, si ritrova nelle leggende celtiche, fissate per scritto nel Medio Evo.

Le leggende poetiche dell'Armorica e di « Bretagna-la-Grande », *Tristano* e *Isotta* ed i romanzi della Tavola Rotonda, contengono precise allusioni alla *tradizione iperborea*. Si prenda ad esempio il leggendario *Re Artù*, inaccessibile e lontano nel suo castello che rassomiglia all'*Asgard* del *Re del Mondo*, quella « terra d'Avalon » che è anche la « Terra del Sole », da

cui partirono i dodici cavalieri (numero delle costellazioni dello Zodiaco) alla ricerca del Graal.

Quanto alla leggenda della città d'Ys, non è forse quell'«isola di cristallo» sommersa agli occhi del mondo profano, riflesso della Thulé primitiva e iperborea?

Gauthier Map, cappellano di Re Enrico, autore del *Lancelot*, era gallese, e Robert de Boron, un po' più tardi, all'inizio del XIII secolo, scrisse la storia di Merlino l'Incantatore, quel druido camuffato sotto vesti cristiane.

Il centro di questo dispositivo segreto si trova in Avallon, la «Terra Bianca» della grande tradizione, che si confonde con Glastonbury.

In questo sacro luogo vengono a congiungersi la leggenda del Graal, i cicli della Tavola Rotonda e le più profonde correnti mistiche del cristianesimo, in questa «Coppa celeste» della grande tradizione, portata fino a noi dai druidi, coronata dalle fronde sacre della «Quercia d'Oro».

La tradizione cristiana, trasmessa dal Vangelo apocriefo di Nicodemo (22), sostiene infatti che Giuseppe d'Arimatea, discepolo di Gesù, raccolse, dopo la Passione, il sangue di Cristo in una coppa di smeraldo. In seguito dovette fuggire dalla Palestina, portando la preziosa coppa e sbarcò in Gallia, dalla quale infine raggiunse la Gran Bretagna. Questo è almeno il racconto tramandato dalla tradizione. Da allora in poi, un piccolo gruppo d'uomini puri veglia sul Santo Graal. In una certa epoca, il miracoloso oggetto venne smarrito (cioè la tradizione fu dimenticata) e Re Artù decise di partire nuovamente per la *queste* del Graal. Il centro del reame da cui si mossero i cavalieri più nobili ha potuto essere situato, forse, a Glastonbury. E tutto dire sull'importanza di questo centro tradizionale (23).

Degli aviatori inglesi che sorvolarono la valle di Glastonbury videro apparire, per la prima volta, un fantastico Zo-

diaco disegnato a livello del suolo. Questo tempio primitivo si presenta sotto forma d'immenso cerchio del diametro di 15 chilometri, antico almeno 5.000 anni, la cui configurazione ci permette di osservare che in quei tempi la posizione terrestre era in rapporto ad una diversa posizione stellare, come lo si è potuto constatare per quel che riguarda i templi dell'Antico Egitto. Quando la posizione della Stella Polare mutò, il calendario di Glastonbury perse il suo originale significato. Le figure di questo fantastico calendario stellare si fondono perfettamente con i contorni delle colline, delle strade, dei torrenti e degli stagni che formano la tela di fondo di questo paesaggio disegnato dall'uomo.

Il primo a chinarsi sullo straordinario testimone dei tempi protostorici fu K.E. Matwood (si veda: *Glastonbury, Temple of the Stars*, Watkins, Londra 1935). Il ricercatore britannico non mise molto a identificare Glastonbury come la *culla* della leggenda del Graal. La conclusione scaturisce a forza della penna dell'autore: la *queste* del Graal è, in origine, un simbolo preistorico del viaggio del Sole attraverso i dodici segni dello Zodiaco... E il ricercatore britannico così conclude:

«La ragione per cui non ci è ancora possibile tracciare i contorni di queste formazioni zodiacali è che la terra del reame di Logres apparteneva alla *Chiesa primitiva di Gran Bretagna* (quella di Giuseppe d'Arimatea). Più tardi», prosegue K.E. Matwood, «queste terre passarono alle dipendenze della famosa abbazia di Glastonbury e, fino alla riforma protestante, i monaci di Glastonbury avevano gran cura di conservare intatti gli antichi contorni ed i canali che delimitavano l'opera storica degli sterri. Abbiamo motivi, come dice il *Perlesvaus*, di supporre «che i monaci conoscessero la vera storia del sito dall'inizio alla fine».

Nel centro del complesso solare di Glastonbury, sul quale fu alzata poi una chiesa e un'abbazia, è il pozzo Chalice, o *Gobelet de Lune*, le cui acque ferruginose sono radioattive. Il pozzo si apre su una *cella*, specie di camera quadrata dalle dimensioni di un uomo. E la «fonte di sangue».

Glastonbury è il riflesso d'Iperborea. «Una tale sede, come castello rotante — *revolving castel*, *caer sidi* — fa tutt'uno con l'«isola rotante» che nell'antica saga celtica spesso tiene il luogo dell'«Isola di Vetro» e in genere dell'«Avallon»

(22) Tr. it. in *I Vangeli apocrifi*, Einaudi, Torino 1969 (N.d.C.).

(23) Nella «profezia» attribuita a Merlino l'Incantatore, si trova l'annuncio fatto al Re Artù dal mago che gli rivela l'esistenza del Graal nel suo regno di Logres. Il Graal fece la sua apparizione, secondo il *Perlesvaus*, nella grande sala reale di Camelot, visione che attirò i cavalieri della Tavola Rotonda e per poi rivelare al completo il Santo Graal. Ora, i cercatori che si sono specializzati nei cicli arturiani, sanno che il «reame di Logres» si trovava in qualche luogo tra la Cornovaglia, Salisbury e la riva del Severn.

(Julius Evola, *Il mistero del Graal*, Edizioni Mediterranee, Roma 1972, pag. 37) (24).

Secondo Matwood, e noi seguiamo la sua lezione, furono i Templari a svolgere il ruolo di guardiani di questo complesso protostorico. Si sa, infatti, che esistettero dei grandi accampamenti templari a Bath ed a Bristol. Ancor meglio: è probabile che l'autore (templare) del *Perlesvaus*, che data nel 1190, abbia stabilito un rapporto tra questa preistorica Tavola Rotonda del Graal e la forma cristiana della leggenda associata al nome di Re Artù. Ecco ciò che ci dimostra come i templari fossero « *I guardiani del Graal* », la tradizione celtica per eccellenza.

(24) Nella sua opera *Symboles fondamentaux de la science sacrée* (Parigi 1962), René Guénon porta ancora questa precisazione che conferma la sacralità del sito di Glastonbury e i suoi legami con il Graal precristiano: « Nello Zodiaco di Glastonbury, il segno dell'Ariete è presentato in modo tanto imprevisto, un uccello, in cui l'autore crede di poter riconoscere la Fenice che porta un oggetto che non è altro che la "coppa d'immortalità", ossia il Graal stesso. Vi è anche la figura d'un secondo uccello più difficile da interpretare con esattezza, che tiene, forse, il posto del segno della Bilancia, ma la cui posizione è, in ogni caso, ben più vicina al polo che allo Zodiaco, giacché una delle sue ali corrisponde alle stelle della Grande Orsa... » (pag. 118-119) (tr. it.: *Simboli fondamentali della scienza sacra*, Adelphi, Milano 1975).

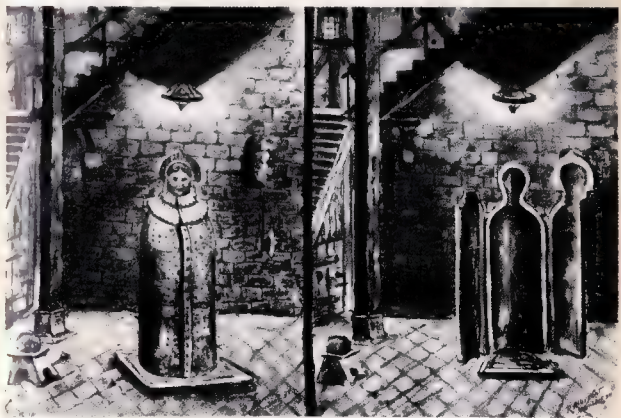
1. Stele bogomila-catara dei Balcani (XIII secolo). Segni misteriosi verso l'universo (foto D. Stanimirovitch).

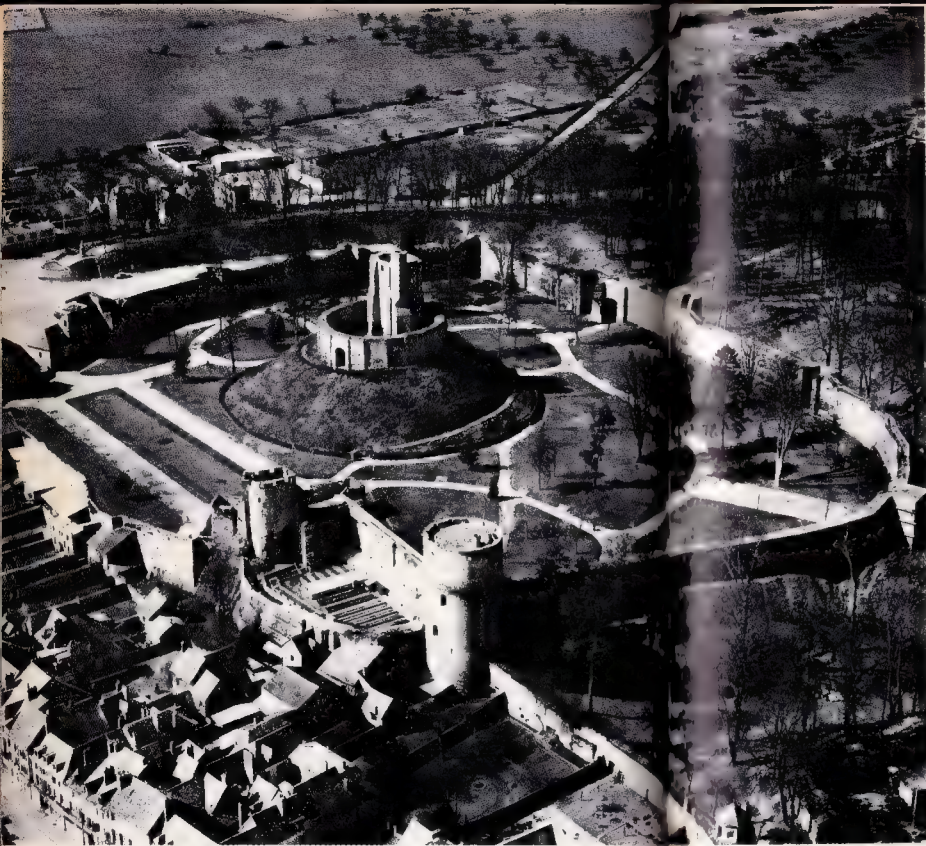
2. Imbalsamazione sacra nell'Egitto. Cerimonia magica dell'apertura della bocca del defunto (foto Hassia).

3. L'apparizione del Santo Graal ai cavalieri della Tavola Rotonda. Non si tratta forse d'un oggetto venuto dal cielo? (foto B.N.).

4. Uno strumento di tortura medievale: la terribile Vergine di Norimberga, il cui interno è ricoperto di punte di ferro (foto Marburg).

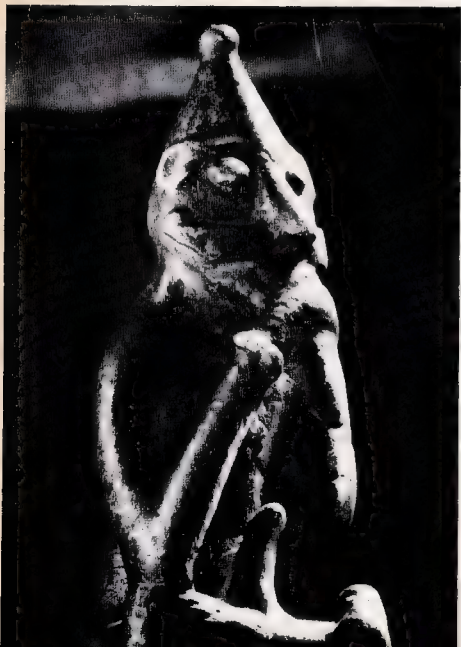
5. Gisors: centro della tradizione templare. Le torri del castello indicano delle posizioni astronomiche (foto Alain Perceval).

6. *Giacente* della Commenda templare di Saint-Jean-en-l'île (nella cappella) - Corbeil-Essones (foto dell'autore).

7. Le rune magiche circondano un bassorilievo scandinavo rappresentante Odino e Frigga (Götland) (foto Claus Hansmann).

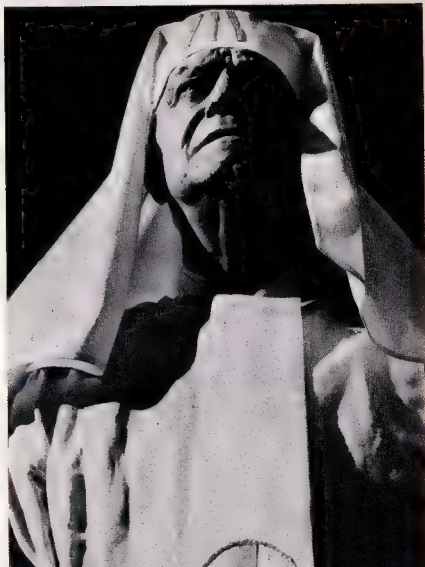

8. Frey, divinità nordica bisessuata (foto Antikvariskt Topografiska Arkivet, Stoccolma).

9. Il «Cavaliere della Rosa» (Raimondo III, conte di Tolosa). Statua della chiesa Saint-Jean-de-Malte ad Aix-en-Provence (foto G. Franceschi, Archivio dell'autore).

10. Druidi di sempre... (foto C. Bouchet - « Touma »).

11. Triplice testa di Bramminge. Il dio nordico, equivalente al Brahma indù porta sulla fronte il terzo occhio che gli dà la chiaroveggenza (foto G. Franceschi. Archivio Ed. Borgen, Danimarca).

PARTE TERZA

I TEMPLI INFRANTI

1. Sulle orme del cristianesimo

L'intero cristianesimo si basa sulla « rivelazione » di un libro: il *Vangelo* o, piuttosto, i *Vangeli*, perché ve ne sono almeno quattro riconosciuti dalla Chiesa, senza contare quei testi detti « apocrifi » che talvolta contraddicono le glosse di Marco, Luca o Matteo.

Gesù Cristo, figlio di Dio e « figlio dell'Uomo », secondo la visione teologica del cristianesimo, appare come la figura soteriologica intorno a cui si dispone tutto il messaggio evangelico, al punto da ridursi ad un commentario della vita del Salvatore. L'interpretazione potrebbe essere contestata.

Ma, tuttavia, non è questo il nostro scopo, anche se sarà necessario esaminare per quale cammino si è andata elaborando la dottrina del nascente cristianesimo. Per ora rimandiamo lo studio della personalità di Gesù, perché è proprio da qui che bisogna cominciare.

Sotto tale aspetto, se Gesù non è quel personaggio divino che ci è stato presentato, concepito come la seconda persona

di una Trinità che ne comprende altre due (il Padre e lo Spirito Santo), nato da una Vergine, la sua religione, basata sull'interpretazione «magica» e «misteriosofica» del Dio fatto uomo, visto come Redentore dell'umanità, scomparire come un mito privato del suo fondamento e si riduce a nient'altro che ad un tipo di morale puramente umana e contingente.

Diviene così naturale vedere cristiani e agnostici, Chiesa e Scienza, fedeli e liberi pensatori e anche spiritualisti delle opposte sponde (cattolici contro neopagani e «orientalisti») affrontarsi, cercando ciascuno di provare che la figura di Gesù può ben corrispondere a quell'immagine che ciascuno ha deciso di mettere in scena.

Il Cristo storico

Infatti, poiché soltanto i *Vangeli*, ad esclusione di qualsiasi altra fonte storica, fanno menzione di un capo religioso chiamato Gesù, la tesi dei seguaci della divinità di Cristo si riporta ad argomenti incontrollabili e quindi «non discutibili», che derivano da concezioni mistico-religiose la cui «autenticità» non può essere combattuta con gli argomenti della ragione e della logica. Il problema della «verità» del Messaggio del Figlio si scontra contro la muraglia della Fede. Rimane, tuttavia, completo il problema della «storicità» di Gesù Cristo.

Se Gesù fu, effettivamente, secondo i teologi, il Verbo Incarnato, ossia Dio stesso, mentre assunse un corpo fisico fu, nel medesimo tempo, realmente uomo. Gesù diventa, dunque, a partire da quell'istante, un personaggio storico che avrebbe dovuto lasciare una traccia, dei ricordi, una «vita». È a proposito di questo secondo Gesù che le controversie sono state maggiormente aspre. Esaminiamone le varie tesi a riguardo.

Tra gli avversari di un Cristo autentico figurano, in primo piano, gli storici tedeschi del XIX secolo con Bauer e Strauss, per non citare che i principali. Più vicino a noi il francese Daniel Massé ha ripreso la tesi «tedesca» con nuovi argomenti (1). Il *dossier* d'accusa è stato formato prenden-

(1) Il ricercatore è stato vittima d'una delle vendette più meschine. Così, oltre ad una cospirazione del silenzio intorno alle sue opere,

do per base le contraddizioni rilevate tra i *Vangeli* riconosciuti ed i circa 60 «vangeli apocrifi» di cui la Chiesa non parla mai.

La redazione dei *Vangeli* canonici non è, per quanto li riguarda, anteriore alla fine del II secolo (circa 160-180) e rimane così incerta. Appare perciò agli occhi dei seguaci della tesi «naturalista» che i *Vangeli* di Marco, Luca e Matteo non sono che delle sinossi (i presunti autori non potendo rivendicare una testimonianza di prima mano), copiate a partire da antichi originali più o meno corretti e alterati dall'opera dei «copisti» che, al termine della loro trascrizione, avrebbero fatto scomparire gli originali.

Per questi ricercatori moderni Gesù sarebbe stato un capo religioso puramente «umano» ed un capo politico degli Ebrei. Infine, un'ultima tesi fa di Gesù un «mito» compilato in epoca tardiva, riunendo in un medesimo racconto la vita di diversi personaggi, a partire da una sintesi mistico-religiosa tolta in prestito a diverse fonti: ebraiche, essene, assire e perfino indiane.

Gli argomenti non mancano a questa scuola storica che si basa sulle contraddizioni cronologiche rilevate nella vita di Gesù, attraverso il paragone delle diverse fonti. Ugualmente, si è sottolineato lo strano e complesso carattere dell'*Apocalisse* di Giovanni, testo che sembrerebbe senza legami con il rimanente del Nuovo Testamento (2). Quanto al raccordo operato con l'Antico Testamento, appare come un atto puramente artificiale che non si basa su alcuna continuità storica.

Assai recentemente l'eminente occultista e ricercatore Robert Ambelain ha pubblicato i risultati di numerosi anni di studio, consacrati ad una «inchiesta» sulla vita di Cristo, sotto il titolo di *Jésus ou le mortel secret des Templiers* (Lafont, Parigi 1970) (3). Aiutato, in questo, dai precedenti la-

gli esemplari del suo *Enigme de Jésus-Christ*, sono stati rubati alla Biblioteca Nazionale e le schede d'identificazione stracciate per maggior sicurezza.

2) In *L'Occulte Catholique*, il reverendo Péladan scriveva nel 1898: «Per diciannove secoli si è cercato Gesù Cristo nell'Antico Testamento e, prodigio, lo si è trovato: i semplici e i loro pastori vedevano nel sacrificio d'Abramo un'immagine del Calvario, i sottili, i sapienti, scoprivano la metafisica e la pneumatologia più complessa in questa stessa Bibbia, in cui non si parla d'immortalità dell'anima» (pag. 291-292).

(3) Tr. it.: *Il segreto dei Templari*, Edizioni Mediterranee, Roma 1976 (N.d.C.).

vori di Daniel Massé, l'autore prende per punto d'avvio la tesi «naturalista» secondo cui Gesù (Jéshua, in ebraico) fu soltanto un capo politico. Il «segreto dei Templari» consisteva nel conoscere la vera personalità di Cristo, un «impostore», un «capobanda» in rivolta contro il dominio romano, figlio di Giuda di Gamala, l'uomo che diresse la «rivolta del censimento» organizzata dagli Zeloti. Il velo religioso e teologico che circondò il personaggio e ne fece il «Cristo», sarebbe stato completato in seguito.

Bisognerà ancora ricordare un'altra corrente di pensiero, che deriva principalmente dai teorici e ricercatori spiritualisti che respinge sia l'idea di un Gesù vivente «in carne e ossa», sia quella di un «Salvatore» e un «Sotero» eletto dal popolo ebraico. Quest'ultima teoria è un prodotto dei «cristiani razzisti» o degli spiritualisti non cristiani, per i quali Gesù è estraneo alla razza ebraica.

La scuola razzista germanica è rappresentata da H. S. Chamberlain autore della *Genesi del XIX secolo*, opera scritta a «gloria della razza ariana» dall'allievo del conte di Gobineau. L'autore si sforza di provare, nella sua opera, che Gesù, essendo galileo, non poteva essere ebreo, poiché i Galilei, convertiti con la forza all'ebraismo, erano di ceppo «ariano». Questi argomenti sono stati in seguito ripresi dal nazionalsozialista Rosenberg nel *Mito del XX secolo*, senza tuttavia che i razzisti tedeschi avessero il monopolio della teoria, sostenuta quarant'anni prima da Paul Le Cour, fondatore in Francia della Società «Atlantis». Per quest'ultimo, «le genealogie di Gesù appaiono come delle interpolazioni destinate ad annetterlo al giudaismo. Infatti, Gesù era Galileo. Ora, a quell'epoca, la Palestina era divisa in tre province: la Galilea, la Samaria e la Giudea.

«Sulle dodici tribù d'Israele, dieci si erano disperse; le altre due (di cui una quella di Giuda) erano a Gerusalemme. Non vi erano dunque Israeliti in Galilea. Gli Ebrei dichiararono, d'altronde, che i Galilei erano degli stranieri e che mai nulla di buono era venuto da questa provincia in cui non era mai nato nessun profeta. Chi erano dunque i Galilei? Non si può supporre che il nome di Galilea indichi trattarsi di una delle colonie dei Celti gaëls? Questa teoria è stata sostenuta da un giurista belga, Edmond Picard il qua-

le, in uno studio sulla «Bibbia» e il «Corano» apparso nel 1892, stima che Gesù fosse di razza ariana.

«Il luogo in cui è nato Gesù», disse Picard, «importa poco, perché il luogo in cui si nasce non ha che fragili rapporti con la razza che ci produce. Ora, Gesù è l'opposto di un semita; dall'inizio alla fine della sua vita egli ha protestato contro le usanze ebraiche ed è proprio in rapporto a questa predicazione che venne trattato da rivoluzionario e messo a morte. Gli si è sempre attribuito il tipo ariano: barba bionda, capelli castani, occhi azzurri, naso dritto, volto ovale e non la tinta bistrata (4), i capelli neri, la prominente nasale curva, le spesse labbra che caratterizzano i figli di Giacobbe, almeno in generale» (5).

I viaggi di Gesù

I Vangeli tacciono riguardo l'adolescenza e la giovinezza di Gesù. Dopo la sua presentazione, a dodici anni, ai Dottori della Legge e fino all'età di trent'anni, c'è l'ignoto, il silenzio. Che cosa fece Gesù durante diciotto anni? Non si conosce più nulla della vita del «Figlio dell'Uomo». Ci viene detto soltanto che lavorò nel laboratorio di Giuseppe.

L'ipotesi più verosimile, tenendo conto della «veridicità» del Nuovo Testamento, fa entrare Gesù in un monastero esseniano in cui sarebbe rimasto fino all'età di trent'anni. Ritroviamo il Salvatore sulle rive del Giordano dove San Giovanni Battista, lui stesso Esseno, lo battezza secondo il rito della setta.

Rimanendo qualche anno in un convento essenio, Gesù, prima di ritornare sulle sponde del Lago di Tiberiade, si sarebbe ancora recato — è questa la tesi di Papus, principalmente, e di H. P. Blavatsky — in Egitto per ricevervi l'iniziazione all'ermetismo e ai misteri dei Templi.

(4) In quest'ordine di idee, bisogna ricordare la «Sacra Sindone» di Torino. L'analisi del tessuto di lino sul quale è impresso col sangue e il sudore il presunto volto di Gesù morto, è stata fatta dal prof. Ferri. Essa ha rivelato attraverso la radiografia e fotografia agli infrarossi che l'uomo della «Sacra Sindone» non è affatto del tipo semitico, bensì dolicocefalo, di grande taglia (almeno 1,83 metri) e di tratti nettamente europei.

(5) Paul Le Cour, *Hellénisme et Christianisme*, Dervy, Parigi 1951, pag. 32-33.

Un'altra supposizione più audace, vuole che Gesù, viaggiando oltre i mari, sia sbarcato in Gallia da un battello fenicio, per esservi iniziato all'esoterismo druidico. Quest'ipotesi non avrebbe alcuna probabilità di essere reale, se Gesù non fosse stato effettivamente un Gaël (Galileo), e dunque un Celta; che i druidi avessero potuto riconoscere come uno di loro. Al termine di diversi anni di studio, il giovane sarebbe ritornato in Palestina per dare inizio alla sua predicazione.

Infine, certi occultisti innamorati d'orientalismo, si sono spinti ben più oltre, supponendo che Gesù si sarebbe diretto in Oriente alla ricerca dell'Eterna Saggezza. Attraversando la Persia e l'India, Gesù sarebbe finalmente giunto, come Apollonio di Tiana, in un monastero dell'Himalaya ove, riconosciuto come futuro Buddha, avrebbe ricevuto la suprema consacrazione di *Re del Mondo*, sedendo nel suo regno d'Agartha. La mistica tedesca del XIX secolo, Anne Catherine Emmerich, nel corso di una delle sue visioni, ebbe la rivelazione del «viaggio» del Salvatore e del suo soggiorno in un monastero del Tibet.

A 30 anni, Gesù esce dall'oscurità e comincia a predicare. Dopo tre anni (cifra simbolica iniziatica), la sua prima missione «terrena» si conclude con la tragedia del Calvario e la crocifissione sul Golgota. Ma la *croce* stessa non è forse un superiore simbolo della tradizione primordiale in cui l'Uomo adamico, le braccia stese, raffigura il centro periodico della Manifestazione? E quest'ultima «trasformazione» di Gesù non è a sua volta un atto mistico e una drammatizzazione mitica?

Il Cristo mitico e il Cristo mistico: Gesù e Cristo

La Chiesa si è costantemente guardata dall'operare una distinzione tra Gesù e Cristo. Tuttavia, l'accostamento stesso di questi due nomi, di cui uno è ebraico e l'altro greco, non può che significare che in origine le due parole non avevano alcun rapporto tra loro. Se i nomi di *Gesù* e *Cristo* si riferivano a realtà differenti, perché non pensare allora che il primo sia un semplice *patronimico* e il secondo, derivato dal greco (*Cristos*), corrisponda a un superiore stato d'«illuminazione», particolare a certi saggi-mistici superiori, che

hanno raggiunto un altissimo grado di spiritualità (come Krishna o Buddha, per esempio) la cui successione iniziatica segnerebbe le grandi tappe del cammino dell'evoluzione? Questa constatazione, che fa di Cristo — che significa «unto» nel senso letterale — uno stato di «grazia» e non un personaggio divino, fu già fatta dallo scrittore Louis Jacolliot nel XIX secolo, nella sua opera *Krishna et le Christ*, in cui l'autore paragona la «leggenda» dell'eroe solare dell'India e la figura mitica di Gesù Cristo, derivante dalla stessa concezione eroico-mistica. Siamo, in questo caso, assai vicini alla tesi che vede in Cristo un mito solare analogo a quello di Apollo e di Orfeo, per non citare che due esempi d'origine ellenica. Il cristianesimo apparirebbe allora come una sofisticazione dei miti greci, a partire da un fondo pitagorico e platonico, non essendo il «salvatore» che l'«eroe solare» di questa ricerca «eroica» del divino. L'ellenismo», ha detto Paul Le Cour, «fu una vera religione estetica e, ciò che fa il cristianesimo superiore, è di essergli strettamente legato» (*Dieu et les dieux*, pag. 56). Nulla di straordinario se il monogramma di Cristo, o *Crisma*, è esso stesso d'origine greca: Gesù Xristos, ciò che produce, simbolicamente ✠, segno adottato dalla Chiesa delle origini.

Una seconda rappresentazione del Crisma è l'emblema di Costantino ricamato sul *labarum*, corrispondente alle due prime lettere X = P della parola Xrist in greco. Daremo, tra poco, l'immagine simbolica del Crisma della Chiesa primitiva.

Questo simbolo ha sei o otto raggi e costituisce un emblema solare. Bisogna ricordare che, secondo la liturgia, il Cristo è il *Sol Invictus*, ciò che, fra parentesi, è una derivazione dal culto mitriaco del Sole. È sufficiente accennare questo punto di vista per poter associare completamente Cristo al Sole e farne così un mito nel quale i dodici apostoli divengono i dodici segni dello Zodiaco. Questa strana costruzione simbolica può, del resto, sovrapporsi alla teoria di un «Dio» fatto uomo. Se si analizza infatti l'ascendenza paterna di tutti gli eroi dell'Antichità, ci si accorge che essi sono, per la maggior parte, dei «bastardi» divini. Buddha, secondo la leggenda, è figlio di Māya, la «madre delle forme» e della «pura luce», paragonabile allo spirito essa stessa. Mentre riposava, Māya vide in sogno la «buddhità» penetrarla sotto l'aspetto di un elefante bianco. Questa allegoria si può

accostare alla versione cristiana della Visitazione dell'arcangelo Gabriele a Maria, come anche la « visita » fatta alla madre d'Alessandro il Grande da Zeus (la luce divina), sotto forma di serpente, e la sua fecondazione simbolica.

Il Crisma in un emblema tradizionale: il pendaglio di Salomone

Questa interpretazione del *logos*, forza spirituale del Sole, e discesa dello spirito nella materia, fa di Gesù un maestro di sapienza che riceve Cristo come la coppa di smeraldo riceve la libazione divina. Questa luce di Cristo avrebbe « adombrato » Gesù nel momento di certi particolari istanti, senza che quest'ultimo, tuttavia, diventasse un altro Dio. L'espressione di Gesù: « Vi sono numerose dimore nella Casa di mio Padre », non potrebbe forse significare che il *Sole* attraversa, nella sua corsa, le differenti « Case » dello Zodiaco? È questa « verità » che esprime poeticamente Édouard Schuré allorché immagina l'incontro del Maestro con il *Logos* divino: « Un giorno, durante un'estasi, sulle montagne azzurre di Galilea, tra i gigli bianchi dal cuore violetto che fioriscono tra le erbe più alte di un uomo, egli aveva visto venire a sé, dal fondo degli spazi, una stella meravigliosa. Av-

vicinandosi, la stella era diventata un immenso sole. Nel suo centro troneggiava una figura umana, colossale e sfolgorante. Essa aveva la maestà del Re dei Re, insieme alla dolcezza della Donna eterna, così da essere Uomo al di fuori e Donna all'interno » (6).

Anche il dolce Virgilio annuncia nella sua quarta *Egloga* la nascita del « Sole di questo mondo », caro alla tradizione platonica, con questi profetici versi:

« È venuto, quest'ultimo tempo predetto dalla Sibilla di Cuma, il grande ordine dei secoli esausti ricomincia; già ritorna la *Vergine* e con essa il regno di Saturno; già dall'alto dei cieli scende una stirpe novella. Questo bimbo, la cui nascita dovrà bandire l'era del ferro e riportare quella dell'oro in tutto il mondo, degnati, o casta Lucina, di proteggerlo; già regna *Apollo tuo fratello*. Vedo sul suo asse mobile bilanciarsi il mondo; vedo la Terra, i mari nella loro immensità, il cielo e la volta profonda, tutta la natura trasalire alla speranza del secolo futuro ».

E forse nella corsa degli astri che l'autore delle *Bucoliche* aveva letto il messaggio d'un mondo superiore?

Di là, senza dubbio, escono quelle interpretazioni zodiacali che non sono le meno singolari. Le stesse fasi si ricongiungono nella vita degli esseri solari di cui, ciclicamente, vengono fatti dei? Senza interruzione una vergine presiede alla nascita del divino fanciullo, sia essa Iside l'Egiziana, Devaki l'Indiana, Maria di Betlemme o Ishtar con la sua corona di stelle e il figlio si chiami Tammuz, Horus, Mercurio, Ercole, Dioniso, Krishna, Mithra o Gesù. Si tratti della festa di Natale (il solstizio di inverno) o il punto vernale della Pasqua, è sempre lo stesso simbolismo solare che riappare. Mithra fu onorato sotto il segno del Toro, Osiride sotto quello dell'Ariete, e Gesù sotto il segno di Oannes (Giovanni), i *Pesci*. Se si applica il mito solare alla vita di Cristo, le sorprese che se ne traggono sono molteplici.

La stella dei Re Magi (gli inviati del *Rex Mundi*) corrisponde ad una rarissima congiunzione celeste, tuttavia ben visibile a occhio nudo, quella prodotta da Giove e Saturno nell'istante in cui il più rapido dei due pianeti (Giove) eclissa completamente Saturno, nel momento in cui il Sole, a 90°

(6) Édouard Schuré, *Sanctuaires d'Orient*, I.A.P., Parigi 1926, pag. 362.

rale, con il mondo sovratemporale trascendente per/e attraverso l'ambiente terrestre circostante ».

Posto al centro di questo « asse del mondo » che è la croce, il Cristo assume una dimensione cosmica di *Sotero*, « reggente del mondo », « dominatore delle quattro dimensioni dello spazio ». E questo il sentimento espresso da Clemente Alessandrino, allorché afferma che « da Dio, Cuore dell'Universo, partono le distese indefinite che si dirigono l'una in alto, l'altra in basso, una a destra, l'altra a sinistra, una in avanti, l'altra indietro; dirigendo il suo sguardo verso queste sei distese egli perfeziona il mondo, egli è l'inizio e la fine (l'Alpha e l'Omega); in lui terminano le sei fasi del tempo, ed è da lui che esse ricevono la loro estensione indefinita; là è il segreto del numero sette » (9).

Per Cirillo di Gerusalemme, la croce diviene il *polo del mondo*: « Dio ha aperto le mani sulla croce per abbracciare i confini dell'ecumenismo ed è perciò che il monte *Golgota* è il *polo del mondo* » (*Catéchésis*, 13, 28). È quest'interpretazione cosmica che ha prodotto le più avanzate teorie, particolarmente presso gli storici tedeschi e nordici, che vogliono ricondurre il cristianesimo ad una « religione universale » anteriore ed iperborea, di cui la croce sarebbe la rappresentazione. Tuttavia, a ben riflettervi, e ciò dopo constatazioni scientifiche, Gesù non ha potuto essere suppliziato su una croce a quattro braccia (è materialmente impossibile). Si ammette, oggigiorno, nei circoli scientifici e anche cristiani, che lo strumento del supplizio dovesse presentare la forma di un Tau T (10) o, meglio, d'una Y Y. È questa anche l'interpretazione dell'archeologo olandese Hermann Wirth, per il quale la croce + sarebbe soltanto un simbolo solare. Nella concezione del « Cristo nordico » elaborata da questo autore, Cristo è accostato a Odino, il gran dio della mitologia scandinava che, come Gesù, è appeso all'albero Ymingsull Y e feconda la terra con il suo sangue. Da questo punto di

(9) Paul Vulliaud, *La Kabbale Juive*, tomo I, pag. 215-216.

(10) Presso i Maya del Messico, il gran dio Quetzalcoatl (il Serpente piumato) si sacrifica su un rogo per dar vita al Sole, mentre l'albero cosmico figura il centro di questo pannello simbolico, fiancheggiato da Macuilxochitl, dio dell'aurora e della primavera. Non vi è forse un'analoga con il Calvario cristiano e le sue tre croci (Cristo e i due ladroni)? Per l'Indiano d'America come per l'Europeo, la croce è simbolo dell'albero della Vita.

vista, il pensiero di Wirth spiega la vita e il sacrificio di Cristo come un ritorno degli antichi miti: agli occhi dei primi popoli nordici, il ritorno annuale del Sole doveva essere risentito come una liberazione, una resurrezione della vita, precisamente nel momento del prodursi del solstizio d'inverno. La luce solare appare allora come una manifestazione divina ed il solstizio, considerato come il punto più basso dell'eclittica — in cui la luce sembra morire in modo definitivo, inabissandosi nelle acque da cui risorgerà poi miracolosamente —, segnava il punto decisivo di quest'esperienza cosmico-religiosa. Per Wirth, la successione consacrata avrebbe fissato nella civiltà nordico-atlantica le differenti fasi di questo simbolo vittorioso dell'anno, simbolizzato in genere con una croce circoscritta in un cerchio. La *religione primordiale*, circa 15.000 anni prima di Gesù Cristo, sarebbe dunque stata *solare* e compenetrata dal mito di una legge universale avente per base l'« eterno ritorno », la morte e la resurrezione. La commemorazione del Natale cristiano, corrispondente alla festa pagana del solstizio d'inverno, sarebbe per Wirth un'eco frammentaria di questa religione preistorica. Insomma, il cristianesimo avrebbe origine in una tradizione conservata da un gruppo d'*Atlantidi* della Galilea, paese ricco di tracce della *civiltà megalitica solare*. Gli episodi più salienti della vita di Gesù, fino alla sua crocifissione, morte e resurrezione (immagini della corsa « notturna » del Sole oltre l'orizzonte, da accostare alla discesa di Cristo negli Inferi, ossia il mondo tellurico) che riprendono il tema del Dio-anno, apportatore di vita, fissato sulla croce dell'anno, sarebbero dei puri simboli della tradizione nordico-atlantica. Così Wirth parla d'un monoteismo nordico primordiale e di un « cristianesimo nordico-cosmico » che avrebbero la propria origine migliaia d'anni prima di Gesù Cristo. A sostegno della tesi, Wirth cita naturalmente il sacrificio d'Odino che può essere accostato anche alla morte d'Osiride.

A conclusione di questo giro d'orizzonte dell'esegesi cristiana, necessariamente incompleto, il mistero di Gesù resta totale e, in particolare, l'episodio della « Passione », la cui grandezza non si potrebbe negare, poiché essa sfociò in una sintesi di tutte le tradizioni, in una « catarsi » liberatrice. Lasciamo il lettore su questa bella conclusione del simbolista Pyrame che dà alla vita di Cristo un significato alchemico sovrano:

« Gesù simbolizza l'Opera alchemica nella sua totalità... Il redentore cosmico è inchiodato sotto il segno della materia. Il vecchio mondo accetta di morire attraverso il suo simbolo. Il corpo adamico accetta infine di morire per cedere il posto al corpo glorioso! Alla trasfigurazione, la materia nell'*athanor* era stata sollevata dallo spirito. Essa non era ancora spirito. Necessitava, per questo, il sacrificio della materia! E Gesù e non Cristo, è il "Figlio dell'Uomo" e non il figlio di Dio che è inchiodato sulla croce... Il sangue del Redentore ha inondato la terra e impregnato il corpo adamitico su cui era stata piantata la croce. La materia sta per cambiare stato. Essa passa simbolicamente su quello dell'Opera al Bianco, l'Opera al Bianco è la luce! A questo stadio, la materia intraprenderà la sua assunzione » (11).

I Vangeli segreti

Nel 1945, nell'Alto Egitto, un povero *fellah* infranse per caso, con un colpo di piccone, una giara contenente un gran numero di papiri antichi di circa 1.800 anni. Questi sconosciuti libri gnostici erano stati nascosti nel luogo da eremiti « eretici » che vivevano come cenobiti vicinissimi alle grotte di Nag-Hammadi, nel IV secolo, per sottrarre i preziosi documenti al vandalismo del clero ufficiale dell'epoca. I manoscritti, in lingua copta, furono rinchiusi in recipienti d'argilla, ermeticamente sigillati e sepolti in ripari provvisori. Questi « Vangeli » gnostici, estremamente preziosi per il loro contenuto esoterico, furono raccolti, nel 1951, dal governo egiziano e la ricchezza del loro contenuto è tale che, ancora oggi, i 50 « Codici » compresi fra il I e il III secolo non hanno ricevuto una traduzione completa. Senza dubbio, i monaci « eretici » che nascosero in quel luogo il loro tesoro spirituale, non avrebbero mai creduto che i volumi avrebbero atteso più di quindici secoli prima di rivedere la luce (12).

Questa biblioteca rissucchiata dalle cure degli archeologi, getta un vero e proprio sasso nello stagno dell'« ortodossia » poiché ci dà, dei Vangeli, tutt'altra versione che quella insegnata dalla Chiesa. Riguardo all'antichità, questi testi non hanno dav-

vero nulla da invidiare alle versioni greche del Nuovo Testamento poiché sono, per la maggior parte, largamente anteriori. Perciò lo storico non manca d'osservare: « I documenti di Nag-Hammadi non si contentano di citare il Nuovo Testamento ad appoggio delle loro tesi o di portare argomenti tratti dalle parole di Gesù e degli Apostoli; vanno, in certi casi, sino a fornire la prova di quel che essi dicono, fosse anche sotto una forma esagerata o alterata di *primitive tradizioni cristiane* che sono a poco a poco scomparse con l'ortodossia cristiana, forse giustamente, poiché esse portavano all'eresia. Da cui, per esempio, un Nuovo Testamento che è ben lontano dall'essere tanto ortodosso come quello di cui i Padri della Chiesa stabilirono il canone » (13).

Non si potrebbe essere più chiari, pur restando tanto moderati nell'espressione. Il fatto più straordinario è che questi documenti rivelano già una grandissima importanza: ad esempio, l'*Apokryphon* o *Libro segreto di Giovanni*, che si presenta come una visionaria narrazione fatta da Cristo all'apostolo Giovanni dopo la Passione; numerosi misteri vi vengono rivelati, come la formazione del mondo, la creazione del primo uomo, eccetera. Lo stesso carattere esoterico è presente anche nel *Libro sacro dello Spirito Invisibile*, così come nel *Vangelo della Verità* redatto, si ritiene, dallo stesso gnostico Valentino, nel II secolo. Citiamo ancora il *Vangelo di Tommaso* che inizia con queste parole: « Queste sono le parole segrete che Gesù il Vivente ha detto e che Didimo Giuda Tommaso ha scritto » (14). L'interesse di questo testo è ch'esso presenta numerose varianti delle parole di Gesù che non figurano nei quattro Vangeli riconosciuti.

A proposito di tutto ciò, il grande specialista della Gnosi, il dottor Puech ha dichiarato:

« La scoperta di questa biblioteca fa prevedere un rinno-

(12) Nell'antico cimitero di Nag-Hammadi furono trovati i manoscritti gnostici, in numero di 13 quaderni. 11 volumi conservavano ancora la loro forma originale, con le pagine cucite insieme e protette da rilegature di cuoio chiuse da fermagli di rame. Questa vera e propria biblioteca comprende circa 50 opere che vengono a colmare una grave lacuna riguardante i testi gnostici, giunti in piccolissimo numero fino a noi, « causa delle distruzioni ordinate dalla Chiesa.

(13) James H. Robinson, *Les Manuscrits coptes des sables du Nil*, « Le Courrier de l'UNESCO », maggio 1971, pag. 5-10.

(14) Tutti compresi in *I Vangeli apocrifi*, Einaudi, Torino 1969 (N.d.C.).

Riassumendo, e per riprendere il pensiero di Paul Le Cour, « risulta che all'inizio dell'era cristiana esistettero due correnti:

1) Una corrente ellenico-cristiana che attraverso gli Esseni si ricollegava al pitagorismo e all'orfismo. È quella che rappresenterebbe la vera tradizione primitiva: è la Chiesa di Giovanni.

2) Una corrente giudeo-cristiana che ha considerato Gesù come il Messia atteso da Israele e che non esitò affatto, pur di far quadrare la sua storia con le profezie bibliche, ad apportare aggiunte ai testi evangelici: è la Chiesa di Pietro ».

Meditiamo su queste parole.

2. Kabbala e tradizione ebraica

⊗ « Il Verbo ebreo ha tre tappe: la *Thorah*, il *Talmud* e la *Kabbala* ».

PÉLADAN, *L'Occulte catholique* (1898)

La *Kabbala* ebraica, che è molto precedente alla razza di cui porta il nome, venne risuscitata all'inizio del nostro secolo da un Ebreo, il rabbino Aquiba e commentata dal famoso Simone Ben Jochaï, soprannominato « il padre della *Kabbala* ».

Fu l'alchimista Raimondo Lullo (1235-1315) che rivelò l'esistenza della *Kabbala*, o « esoterismo ebraico », all'Europa cristiana del Medio Evo. Questa « Chiave dell'Antico Testamento » sarebbe diventata, nel corso degli anni, parte integrante dell'esoterismo cristiano. Numerosi insegnamenti presentano, nella *Kabbala*, una stretta parentela con le scienze tradizionali dell'India.

Per Madame Blavatsky, nella sua monumentale *Dottrina Segreta*, la *Kabbala* proviene da un manoscritto d'origine caldea, dal titolo *Libro dei numeri*. Sempre secondo la fondatrice della Società Teosofica, la *Kabbala* ebraica è identica alle *Leggi di Mani* e contiene, nelle sue figure geometriche, gli arcani di tutte le religioni, la Chiave del Problema Universale. La Tradizione Primordiale, per quanto la riguarda, insegna

l'origine « non umana » della *Kabbala*, scienza svelata agli uomini dall'arcangelo Metatron, creatura celeste dal « volto verde ».

La tradizione ebraica, da parte sua, sostiene che il primo simbolo o « Albero di Vita » fu rivelato a Mosè dallo stesso Jehovah, il reggente lunare.

Quest'albero di vita, pilastro centrale della *Kabbala*, rivela una cosmogonia arcaica, identica ai famosi *Veda*, alla tradizione egiziana e perfino alla teosofia contemporanea.

La prova di quest'antichità risiede nel numero dei *Sephirot*, o Emanazioni dell'Albero della Vita.

Chiamato anche Albero sefirotico, le sue emanazioni sono in numero di dieci, invece che dodici come i segni dello Zodiaco; ora, primitivamente, lo Zodiaco non possedeva che dieci segni: prima della separazione dei sessi Adamo ed Eva (*Virgo-Scorpio*) non erano che Uno. Dopo la *caduta*, si divisero in tre segni: la Vergine, lo Scorpione e la Bilancia.

Per ritornare alle origini stesse della *Kabbala*, sembra che soltanto nel Medio Evo ci fu aggiunto il senso esoterico, misteriosofico... che essa ha ancor oggi. Poiché, in ebraico, la parola *Kabbala* significa semplicemente Tradizione.

Riguardo all'etimologia della parola propriamente detta, alcuni autori la fanno derivare dal caldeo « KBL » che ha per significato ricevere, ascoltare, intendere... nel senso d'una dottrina ricevuta e accettata.

Questa dottrina, come tutti gli altri esoterismi, risale molto indietro nella storia dell'umanità. L'esoterismo ebraico, infatti, presenta concordanze con altre tradizioni, senza che per questo sia possibile precisarne la sua stessa origine.

Ciò che caratterizza questa tradizione esoterica ebraica, è il suo carattere severo e chiuso, unicamente destinato agli eletti.

Spiegazione di un mondo coerente, la *Kabbala* è una legge orale, codificata nei *Talmud*; la sua apparizione, agli inizi del III secolo prima di Gesù Cristo, è l'opera dei *Tbannaim* o teologi ebraici. Secondo uno specialista dell'argomento, quale A. Franck, « sotto il nome generale di *Tbannaim* significante gli organi della Tradizione, s'insegnava allora tutto quello che non è chiaramente espresso nelle Scritture... Si contavano, fra loro, i presunti autori dei più antichi monumenti della *Kabbala*, ossia Akiba e Simone Ben Jochai, con i suoi figli e i suoi amici... » (*La Kabbale*, Hachette, Parigi 1889).

Alla fine del II secolo dopo Cristo, si prepara una seconda generazione di teologi, gli *Amoraim*, che non fanno altro che pubblicare e interpretare gli scritti dei *Tbannaim*. Questa seconda generazione di dottori non fa più scuola, di per se stessa, ma raggruppa sotto il nome di *Guemara* (o Tradizione) quei commentari mantenuti per oltre tre secoli. Il maggior kabbalista, che abbiamo già incontrato, Simone Ben Jochai, del II secolo della nostra era, un tutte le sue lezioni sotto forma di scritto, formandone un unico testo intitolato *Zohar* (o Chiarezza).

Lo *Zohar*, o *Libro della Luce*, è il codice universale della *Kabbala*. Esso racchiude diversi trattati, tra i quali si può citare: *Le Livre Illustre*, i *Compléments du Zohar*, lo *Zohar Nouveau*, lo *Zohar du Cantique des Cantiques*... Essi vennero distinti, in seguito, in *Grande Zohar* e *Piccolo Zohar*, nel corso delle diverse edizioni.

Per meglio comprendere come la *Kabbala* e lo *Zohar* divennero i *corpus* delle speculazioni metafisiche delle comunità ebraiche sparse in Europa, dopo la Grande Diaspora, bisogna porre mente alle persecuzioni cui furono sottoposte tali comunità. Come non ricorrere, in simili condizioni, alla consolazione della mistica?

All'inizio, lo *Zohar* che non si offre che come semplice commentario ai Cinque Libri di Mosè, si diffonde in Oriente e nell'Alta Galilea dove conquista alla sua ardente mistica numerosi discepoli. Poi, con l'espulsione degli Ebrei dalla Spagna nel XV secolo, si produce un rinnovamento del proselitismo e anche sapienti cristiani, quali Pico della Mirandola, vi si fanno iniziare.

Non bisogna dimenticare, infatti, che i kabbalisti formavano un piccolo gruppo d'uomini poco inclini a volgarizzare i loro segreti. Così vi erano delle parti dell'opera, come la *Mercaba*, che non venivano comunicate che sotto severissime condizioni. Tra la fine del Medio Evo e del Rinascimento, gli occidentali avevano però subito l'infatuazione per le civiltà orientali. Ciò spiega perché una tradizione tanto « nazionalista » come quella segreta ebraica, attrasse numerosi ricercatori di vaglia. L'interesse per le lingue straniere era legato, nello spirito degli eruditi occidentali dell'epoca, all'esame delle lettere ebraiche, poiché esse sono la *chiave* della Tradizione ebraica.

La Kabbala come mistica esoterica

Misticismo della tradizione ebraica

Il misticismo, tutti lo sanno, si ricollega al dinamismo inerente alla divinità. Gli artisti, come i santi, hanno le loro estasi, i loro accessi di misticismo, quando sfiorano col loro genio creatore il supremo artefice delle forme, il « Grande Architetto » del Tempio Divino.

L'artista non immagina soltanto il soggetto che dipinge: lo vede... (ma questo non è il caso, in ogni modo, dell'imbrattate!).

Sulla stessa linea di pensiero, il filosofo o il metafisico vibra sulla stessa frequenza d'onda della divinità creatrice e, molto spesso, delle pagine che sembrerebbero ingrati riescono a procurarci un vero shock, una catarsi liberatrice che è figlia dei grandi istanti di verità.

Ciò avviene esattamente per il santo o l'asceta, le cui anime si agitano alla ricerca della luce e che, avendo scoperto qualcuno di questi raggi, s'accacciano d'improvviso come soddisfatte e gioiose.

Il misticismo, in tutti questi casi, ha tuttavia bisogno d'un supporto simbolico che gli permette di concretizzare la fase « ascendente » verso la divinità: questo supporto materiale, ben più stabile della personalità umana, presenta il vantaggio d'esprimere sotto forma di segni o d'allegorie le tappe differenti del cammino percorso.

Le 7 fiamme del candelabro di Gerusalemme

יְשׁוּעָה

...e il nome di Gesù in ebraico: YECHOUA

Il cammino mistico è così chiaramente percepibile nell'opera degli Antichi, il cui maggior numero di creazioni intellettuali e artistiche deriva da una simile visione delle cose; si ricordino le numerose espressioni astratte di un Pitagora o un Platone. Dietro al Simbolo si nasconde tutta la Tradizione primordiale, che si occulta allo sguardo dei « non Iniziati ».

Il misticismo ebraico non è sfuggito alla regola generale e la Kabbala è figlia di questo pensiero: la Bibbia e la varietà degli Scritti profetici stanno a provarcelo.

L'idea mistica che è alla base di tali pratiche è che più l'uomo salirà verso quel divino cui egli è destinato, più sarà partecipe della sua essenza e potrà così agire sul piano terrestre. Una di queste dirette applicazioni della « magia dei numeri » che è la Kabbala, risiede nell'esistenza dei quadrati magici che sono combinazioni di cifre disposte in tal maniera che le colonne verticali, orizzontali e diagonali compongono la stessa somma.

I « quadrati magici » rivelano tutta una serie di rapporti e riferimenti e, siccome ogni numero corrisponde ad una lettera che indica la sua volta una parola, ecco l'occasione per interpretazioni mistiche. Questi « quadrati magici » divennero, in seguito, per la loro comodità, una specie di scrittura segreta che procurava poteri magici all'operatore. Diamo qui di seguito un esempio di « quadrato magico »: per ogni somma si ottiene la cifra « 20 » (19).

8	6	4	2
4	2	8	6
2	4	6	8
6	8	2	4

Allo stesso modo, la « mistica delle lettere » prende per punto di partenza la spiegazione dei testi biblici per scoprir-

(19) Nell'Africa settentrionale, il « quadrato magico », disposto sotto l'ala di una colomba bianca, ha la proprietà, se si libera quest'ultima davanti alla casa di una ragazza che abbia respinto la richiesta di matrimonio, di forzarne il consenso (da *Dictionnaire des symboles*, Laffont, Parigi, 1969, pag. 143).

prete d'Osiris, e della scienza dei Neri, acquisita presso il patigno Jetro, nel tempio del deserto. Queste due tradizioni erano per di più state strettamente verificate nella luce segreta della Natura, attraverso l'estasi e la visione diretta, che avevano unificato la rivelazione riportando al punto di vita reale le antiche cronache delle guerre di Ioaab, cui Mosè s'era ispirato. Il padre intellettuale degli Ebrei costituì il suo libro in Spirito, Anima e Corpo, come quell'organismo che era e nel seguente modo: il corpo fu la Massora, o regola per scrivere e copiare i sacri caratteri, con proibizione di cambiarne alcuno, sotto pena di morte spirituale. L'anima, doppia e indefinitamente estensibile, come tutte le anime, fu il Talmud, o codice giuridico con i suoi due poli, la Misbna e la Gbemara. Infine lo Spirito dell'opera, che solo Mosè trasmise, lui vivente, oralmente, fu la Kabbala...».

La prima cosa che colpisce in questa presentazione della cosmogonia ebraica, è il suo carattere ternario: spirito, anima e corpo, che non può non ricordarci la classificazione gnostica... L'allusione alla scienza dei Rossi, poi a quella dei Neri, ci fa penetrare in pieno nella cosmogonia che affonda le sue radici nell'Atlantide tradizionale...

Che cosa ci dicono, infatti, i kabbalisti contemporanei? Che le razze primitive vi sarebbero suddivise in quattro stirpi: i Lemuriani, dall'aspetto giallo-rossastro, i cui ultimi santuari si situerebbero in Cina e Tibet; gli Atlantidi, dalla pelle rossa, le cui ultime colonie avrebbero dato origine agli Etruschi, Iberi e soprattutto Egiziani; i Neri, aventi per patria d'origine l'attuale Africa; infine i Bianchi, originari del continente europeo.

La filiazione con l'Egitto è qui notevole: il riferimento alla scienza dei Rossi, le precisazioni concernenti l'iniziazione egiziana di Mosè non possono sorprendere, soprattutto se si vuol ammettere che quest'ultimo ha potuto ben prevedere le false interpretazioni dei suoi Libri e ha voluto perciò «sdoppiarli», per così dire, attraverso un insegnamento orale: la Kabbala (23). Rimane ben inteso che vogliamo alludere alla Kabbala detta «letterale» e attribuita a Mosè, e non alla Kabbala teorica che si riferisce al ricordo della prigionia in Babilonia.

(23) Tale «precauzione» di Mosè non ha nulla d'incredibile; per gli Egiziani, ad esempio, di cui si conosce a sufficienza la «debolizza» per l'ermetismo, non è stata ugualmente straniera al loro spirito.

Il carattere ternario della cosmogonia ebraica è completato da una visione temporale comprendente sei fasi, sei periodi ciclici, corrispondenti a sei millenni. Lo Zohar è assai esplicito su questo punto, come del resto il Talmud: «Il mondo esisterà per i 6.000 anni a cui fanno allusione le sei prime parole della Genesi» (Zohar, II, 176 b). Notiamo che questi sei-mila anni sono analoghi ai sei giorni della settimana, corrispondendo il settimo giorno o Sabbath ad un ritorno al principio.

In questa cosmogonia, gli Ebrei conobbero anch'essi un «grande anno» la cui durata era di sei secoli, ciò che è facilmente spiegabile attraverso la loro simbologia, come vedremo, ma che sembrerebbe ridicolmente corto qualora lo si compari ai 25.000 anni di Platone o ai 12.000 anni della cosmogonia persiana.

Ecco, dunque, la delimitazione temporale della cosmogonia ebraica; ma per quanto riguarda la sua delimitazione spaziale?

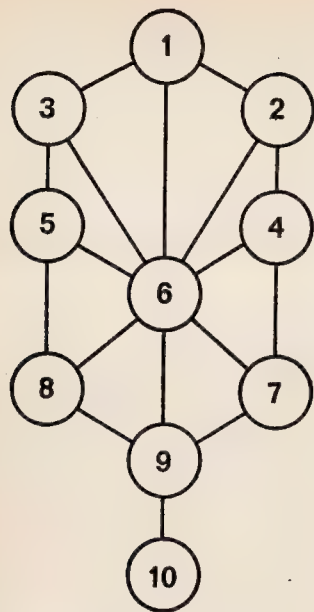
In riferimento all'opera di Jehovah che costruì il mondo in sei giorni, riposandosi il settimo, non è sorprendente vedere la Kabbala stabilire una reale delimitazione temporale delle sei fasi... Ma la delimitazione spaziale si opera in maniera ancora più sorprendente per l'intelletto: essa discende dallo stesso nome di Jehovah, nome formato da quattro lettere ebraiche, di cui una si ripete (Iod - He - Vau - He). Per la sestupla permutazione delle tre lettere rimanenti, si ottengono sei direzioni: ed ecco la delimitazione spaziale!

Alle sei fasi del tempo corrispondenti rispettivamente alle sei direzioni dello spazio, il ternario divino (Iod) che è la prima lettera dell'alfabeto ebraico, funge da principio centrale.

Ed è del resto interessante notare l'analogia esistente tra Iod... Jovis (Giove)... Jehova... Iov (celtico)... God... eccetera.

Questa divinità che «geometrizza», questo principio che si mostra «matematico», lo ritroveremo in San Paolo che farà allusione alle delimitazioni spaziali, allorché ricorderà «la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Gesù Cristo», nella sua Epistola agli Efesini (III-18) (24).

(24) Per René Guénon, i due termini mancanti sono da ricercarsi nelle due metà verticali e nelle due metà orizzontali della delimitazione; si ottengono così sei termini in luogo dei quattro presenti.

L'albero sefirotico della Kabbala: 1. Corona. - 2. Saggezza.
3. Intelligenza. - 4. Misericordia. - 5. Giustizia. - 6. Bellezza.
7. Trionfo. - 8. Gloria. - 9. Base. - 10. Dignità reale.

Delimitazione temporale e delimitazione spaziale della cosmogonia ebraica, ci permettono infine, attraverso la mediazione dalla *Kabbala*, di penetrare nella simbologia propriamente detta, il « Santo dei Santi » di questa tradizione.

La simbologia ebraica come supporto alla Kabbala

La creazione del mondo è spiegata dalla *Kabbala* grazie all'immagine delle trentadue vie che sono le ventidue lettere ed i dieci *sephiroth*.

I dieci *sephiroth* rappresentano il primo scalino prossimo alla divinità; notiamo che esistono al di sotto dei *sephiroth* altri tre scalini che si allontanano sempre più dalla divinità... A questi dieci principi (o *sephiroth*), i più vicini all'assoluto, vengono ad aggiungersi le ventidue lettere che formano delle vere e proprie « derivazioni » partenti dalla divinità.

Diamo qui di seguito un disegno assai semplificato dell'« Albero sefirotico » e dei suoi dieci frutti.

La parola ebraica di *sephiroth* è da accostare al greco *sphaira*, la sfera, e certi kabbalisti parlano di gusci avvolgenti il Divino, un poco come le pellicine delle cipolle.

La rappresentazione « sferica » dei *sephiroth* varia un poco attraverso le grafiche che ci sono pervenute. Talvolta, anche, osserva Th. W. Danzel, « appare sotto forma di un albero. Ciò rammenta il frassino mondiale di cui parla l'antica mitologia nordica » (25).

Comunque sia, questi *sephiroth* sono tradizionalmente raffigurati in tre colonne: la colonna di sinistra rappresenta la giustizia (ossia il principio maschile *Yang*), quella di destra la misericordia (o il principio femminile *Yin*), e quella di centro l'equilibrio (il divino).

Con la colonna di centro, eccoci riportati all'asse del mondo che svolge il ruolo di perno rispetto al cosmo. E ciò è facilmente spiegabile, quando si sappia che i *sephiroth* sono le sfere d'azione divina, portanti ciascuna un nome divino.

L'assenza di indicazioni presso San Paolo si spiegherebbe, sempre secondo Guénon, per il fatto che le due metà « verticali » corrispondono a due cose differenti, se non opposte: cielo-inferno, ad esempio. Cfr. *Le Symbolisme de la Croix* (tr. it.: *Il simbolismo della croce*, Rusconi, Milano 1973).

(25) In *Magie et Science secrète*, Payot, Parigi 1939, pag. 159.

I *sephiroth* rappresentano, a dire dei kabbalisti, le membra dell'uomo primordiale, il famoso Adam Qadmon. Spesso, d'altronde, i *sephiroth* sono disposti in tal modo ch'essi raffigurano le diverse parti del corpo umano.

Con l'apparizione dell'Adam Qadmon, la luce divina emanata dai *sephiroth* scorreva armoniosamente... Ma il prototipo dell'uomo celeste doveva vedere le sue membra disperdersi nel corso della caduta originale dell'umanità. È ciò che ci viene spiegato quando i kabbalisti riportano che l'uomo universale, essendo stato creato per testimoniare la gloria di Dio, vide i suoi rivestimenti o *kelim* scoppiare al contatto dei sei ultimi *sephiroth*. Da là questa « frattura » dei *kelim* o vasi, che ci fa penetrare nell'idea d'involuzione o di caduta simbolizzata attraverso la presenza dell'uomo infernale: Belial, tenebre riflesse dell'Adam Qadmon.

Il simbolo dell'uomo primordiale, immagine vivente di Dio, è per i kabbalisti anche e soprattutto una sintesi dell'universo creato, secondo la bellissima espressione di G. C. Scholem.

Questo spiega perché il primo uomo non è che un *golem*, fintanto che la vita e la parola (e anche l'udito) non gli sono dati dalla divinità. Ricordiamoci che Adamo significa, in ebraico, « l'Uomo terrestre creato da Dio con la Terra » (*'adamah* = terra lavorata) e, se si segue il sistema kabbalistico, si ottengono queste prime dodici ore d'Adamo:

1. La terra è accumulata;
2. L'argilla diviene *golem*;
3. Le sue membra sono distese;
4. L'anima viene immessa da Dio;
5. Adamo si alza;
6. Adamo dà nome agli esseri viventi;
7. Gli viene data Eva;
8. Adamo ed Eva si uniscono e procreano;
9. Proibizione ad Adamo;
10. Disobbedienza di Adamo ed Eva;
11. Giudizio emesso contro loro;
12. Adamo ed Eva sono cacciati dal Paradiso.

Così come constatiamo, ogni ora corrisponde ad una fase simbolica dell'esistenza.

E ciò non può meravigliare, poiché è evidente che esiste una stretta relazione tra questo Adam Qadmon (o uomo primordiale) e Cristo (nuovo Adamo). La morte stessa del primo Adamo è posta un venerdì (il 14 nisan alla nona ora), prefigurando in modo maestro la morte di Cristo. Gli artisti si sforzarono, in seguito a questa leggenda, di raffigurare il cranio d'Adamo ai piedi della croce e, come quel grande iniziato che fu Dante, li faranno dialogare nel Paradiso (*Paradiso*, 26).

Questa interpretazione della *Kabbala* ci consente di concludere, osservando la profonda influenza da essa esercitata sul nascente cristianesimo. L'esempio di un San Paolo è sufficientemente probante.

Questo grande erudito non guarderà alla *Bibbia* come ad una relazione di fatti, ma come ai raggi di verità universali, d'avvenimenti scelti per il loro profondo significato occulto. Per San Paolo, infatti, la storia d'Abramo, Sara e Isacco « ha un significato allegorico » (*Gal. IV*, 22-31). La fuga dall'Egitto « il passaggio del Mar Rosso vengono da lui presentati come il battesimo, e non come la relazione d'avvenimenti storici.

Ritornando all'Adam Qadmon, i cristiani vengono definiti da San Paolo come « la carne e le ossa del corpo di Cristo » (*Eph. V*, 23-32). Non si ritrova in questo il cammino dei kabbalisti che fanno dell'uomo primordiale l'integrazione di tutte le potenze divine?

Ma, con le prime fortune del cristianesimo, la rappresentazione dell'Adam Qadmon, quest'« immagine della Divinità », doveva rivestire un senso molto più ristretto: quella del « primo uomo », nel senso storico del termine.

Bisognava attendere i primi kabbalisti cristiani del XVI secolo per veder risorgere interpretazioni bibliche paragonabili a quella vera gnosi ebraica che è la *Kabbala*.

Per comprendere come un tal ritardo abbia potuto prodursi nella tradizione giudeo-cristiana, di cui la *Kabbala* è stata l'elemento esoterico predominante, dovremmo esaminare i misteri del cristianesimo che presero avvio, attraverso la gnosi, dai misteri pagani e dal mito solare, respinti dalla Chiesa ufficiale.

3. La Chiesa contro l'esoterismo

Lo sviluppo della gnosi

Conosciuta attraverso dei manoscritti e dei libri di cui abbiamo parlato in precedenza, la gnosi è una scuola di pensiero « totale » che racchiude insieme microcosmo e macrocosmo in una corrente sincretica dove scienza, fede e magia si uniscono per produrre una sola verità.

L'etimologia della parola è greca e significa *conoscenza*. Vi è, in questo, l'intera spiegazione di tutte le pretese gnostiche il cui scopo supremo è di unire armoniosamente l'intelligenza con la mistica.

Con questo pensiero, la « gnosi perfetta » non può essere che appannaggio degli iniziati, degli « eletti » e non dei « volgari » che non hanno attraversato i gradini successivi e « illuminatori » dei « misteri ».

Che la *gnosi*, eterna tentazione dell'uomo, e il cristianesimo nascente si siano incontrati e, come due corsi d'acqua, per

un istante si siano mescolati prima di separarsi nuovamente, non è, per se stesso, un fatto straordinario, quando si pensi che le origini del cristianesimo si trovano fra gli Esseni, comunità d'ispirazione esoterica e pitagorica e che, del resto, la scuola d'Alessandria che fu il grande focolaio gnostico, è essa stessa erede del pensiero orfico e neoplatonico.

Si è tentato di separare la gnosi in diverse tendenze poiché, certamente, le scuole che si richiamano alla divina *Sophia* non provenivano tutte dalla stessa ispirazione. Ma, a parte questo, nelle differenti correnti gnostiche, egiziane, siriane o alessandrine, si ritrova il medesimo desiderio di conoscenza trascendentale e assoluta, luce vivente che arde nel riflesso di un unico prisma.

La gnosi fu certamente il più grande scoglio incontrato dalla barca di Pietro allorché la Chiesa iniziò le sue prime manovre per gettare un velo sulle origini esoteriche del cristianesimo. Perciò, uno specialista di questi problemi, l'abate Barbier, non esita a credere che « la gnosi costituiti sicuramente un considerevole pericolo per la Chiesa. Numerosi, tra gli uomini che la diressero, furono d'una penetrazione non comune, capaci di vista sintetica, eloquenti, offrendo talvolta nella loro vita un rigore morale che aumentava la loro autorità. Questi uomini offrivano alla Chiesa ciò che ancora le mancava, una concezione d'insieme della storia e dell'opera di salvezza, una filosofia del cristianesimo e dei suoi rapporti con il paganesimo ed il giudaismo, una più profonda comprensione della sua fede » (26).

La base della dottrina che si ritrova in tutte le scuole e che sarà ripresa dalla *Kabbala* ebraica, è quella dell'*emanazione*. Dio, inconoscibile per se stesso, non è rivelato che dai suoi attributi. La filosofia dell'*emanazione* è dunque opposta al dogma di un Dio creatore. Così la gnosi si presenta come la scienza religiosa per eccellenza, ossia dalla conoscenza reale dei tre mondi — il divino, lo spirituale e il materiale — e quindi dei loro rapporti.

Ugualmente, la concezione trinitaria si ritrova ovunque presente nella gnosi, dove i numeri svolgono una funzione capitale. Vi sono tre mondi: spirituale, psichico o astrale, materiale. Gli uomini si dividono in tre tipi d'individui: spirituali

(pneumatici), psichici, materiali (ilici). Il Dio ineffabile comprende tre determinazioni: il *Padre* non essendo altro che l'*essere in atto*, il *Figlio* essendo il suo *logos* o verbo creatore, movimento vibratorio che agita l'Etere sotto cui è simbolizzato. Come redentore, egli è *Gesù Cristo*.

Infine lo *Spirito Santo*, come attributo divino, è la vita, il soffio che dà origine al movimento vibratorio, il pneuma che partendo dal focolaio divino dell'universo, giunge ai confini del mondo fisico per ritornare, finalmente, alla sua origine (tale è il senso simbolico del serpente che si morde la coda), ossia al *pleroma*. Ciò che è notevole, nella gnosi, è la sua origine stellare, cosmica. Invece di chinarsi sull'interno, l'Iside terrestre, gli gnostici hanno scrutato la profondità del cielo cercando nelle costellazioni e nelle galassie il messaggio delle stelle. Non è impossibile che si trovi, nella Via Lattea, il mistero dell'origine dell'uomo, - quello di una conoscenza superumana e pertanto divina. Qualche passaggio dei libri gnostici ci chiariscono questa origine: senza voler fare di Gesù Cristo un « extraterrestre », giunto direttamente da un altro universo, vi sono, in alcuni testi, alcune ben singolari descrizioni della Resurrezione:

« Il quindicesimo giorno della luna del mese di Tybi, che è il giorno della luna piena, quel giorno, dunque, essendo uscito il sole dalla sua orbita, una grande potenza luminosa lo seguiva, estremamente brillante, ed era impossibile misurare la luce che portava con sé. Perché essa veniva dalla luce delle luci, ed essa veniva dall'ultimo mistero che è il ventiquattresimo dall'interno all'esterno... » (27).

Lasciamo la parola al professor Leisegang che prosegue:

« L'ascensione di Gesù alle più alte regioni del mondo spirituale, grazie all'assunzione della *veste di luce*, gli permette di dare ai suoi discepoli la chiave del senso profondo di tutto ciò che essi hanno provato senza comprenderlo, nel corso della sua esistenza terrestre. Ciò risale ai tempi della sua prima apparizione nel mondo. Abbandonando il primo mistero per discendere nel *cosmo*, egli scelse tra le dodici salvezze risiedenti nel Tesoro di luce, *dodici potenze* che depositò nel seno delle femmine degli uomini. Da esse sono sorti i dodici apostoli » (28).

(26) Abate Barbier, *Les Infiltrations maçonniques dans L'Église*, Desclée de Brouwer, 1911 (si confronti il capitolo sugli Gnostici).

(27) H. Leisegang, *La Gnose*, Payot, Parigi 1951, pag. 250.

(28) Si veda la *Pistis Sophia*.

E la *Pistis Sophia* aggiunge: «Ecco come Gesù venne nel mondo. Ma ora la sua *veste di luce* è giunta: appena l'ha indossata, egli cominciò a brillare e si alzò in cielo. Giunse da principio alle porte del firmamento che si aprirono davanti a lui». In seguito, Gesù giunge nella regione dei *dodici Eoni* o *sfera delle stelle fisse*, ove libera l'umanità dall'influenza funesta degli astri. Questa interpretazione del mondo spirituale e del mondo cosmico, si ritrova nei talismani e pentacoli gnostici di cui riproduciamo due esemplari da lamelle di piombo del II secolo, ritrovati in Italia nel XVIII secolo.

Vi ritroviamo associati il serpente e le stelle, la madre celeste e la volta stellare, l'androgino, eccetera.

In questa analogia e corrispondenza di Terra-Cielo, religione fisica e religione astrale, non vi potrebbe essere il segreto per passare da un mondo all'altro, infrangendo la barriera del tempo?

In questo senso si dovrà intendere il simbolo delle porte solstiziali vigilate dal Giano bifronte, come quello della sfera dell'*Heimarménè* (29) gnostico, con le sue due porte attraverso cui le anime entrano nel mondo e ne escono: la «Porta degli uomini» e la «Porta degli Dèi», o ancora le «Porte del Sole», dette così perché sono poste ai poli del Sole. Ritroviamo qui la spiegazione del Sole nero degli alchimisti (30) e anche del Graal, energia cosmica che può essere captata attraverso un determinato processo vibratorio.

(29) Il destino (N.d.T.).

(30) Si veda la nostra precedente opera, *Les Mystiques du Soleil*, Laffont, Parigi 1971.

Nei versi orfici scritti su lamelle d'oro scoperte in Italia si può leggere:

«Quando la tua anima avrà lasciato la luce del Sole, prendi dalla parte destra così lontano che puoi, dopo aver bene tutto osservato.

«Rallegrati, tu che hai superato la sofferenza: non avevi mai fatto sino ad oggi simile esperienza.

«Sei diventato Dio, uomo che eri...».

Se effettivamente la gnosi contiene un segreto di tale importanza, era nell'ordine delle cose che la Chiesa cercasse di soffocarlo, screditando la scuola di saggezza «scientifica». Ciò non tardò ad avvenire e, secondo la tecnica sperimentata dell'«amalgama», si associarono agli gnostici un insieme di credenze eterogenee, provenienti da sette più o meno sospette, in modo da tormentarne la dottrina e presentare la gnosi come una scuola «balzana» a tutti i meno stravaganti. Nel medesimo tempo, gli spiriti indipendenti del cristianesimo, furono calunniati e accusati delle peggiori turpitudini, ma siccome ciò non bastava a screditarli agli occhi dei loro discepoli, si risolse di prendere il male «alle radici» distruggendo o «censurando» gli Evangelisti non espurgati, bruciando i testi eterodossi e tutte le opere di «magia», ossia di scienza esoterica. Perché, infatti, la Biblioteca d'Alessandria non venne bruciata dagli Arabi, nel VII secolo, bensì dai cristiani, nella sua parte essenziale, allorché essi incendiarono il *Serapeum* su ordine dell'imperatore Teodosio, alla fine del IV secolo. Già negli anni 320-330 gli gnostici avevano dovuto subire gli attacchi del clero ufficiale, poi quelli dello Stato, allorché Costantino proclamò il cristianesimo religione dell'Impero.

Non restava più agli adepti della Saggia che scomparire o rifugiarsi sotto il mantello dell'eresia, rifugio precario, poiché questa attitudine li doveva condurre sui roghi riservati ai nemici della Chiesa romana.

Gli inizi del cristianesimo e della Chiesa

Fino al termine del primo secolo, il cristianesimo ha vegetato, limitandosi a qualche comunità ebraica nel Vicino Oriente che, sotto il mantello, annunciava prudentemente la Buona

Novella: il Signore è risuscitato! Tali gruppi si preparavano intanto all'apocalisse, credendo imminente il ritorno di Cristo, e non pensavano ancora a convertire i Gentili. La più autentica e forse la più rispettosa delle tradizioni fu la setta dei Nazareni o Ebioniti che riconosceva soltanto il *Vangelo* di Matteo, di cui San Gerolamo conobbe l'esistenza, ma che fu in seguito distrutto poiché vi si diceva che Gesù era nato da « seme d'uomo ». Gli Ebioniti giudicavano la cosa naturale, essendo eredi della tradizione caldea. Ai loro occhi, Gesù era un iniziato, un « maestro » e nulla di più. Come in tutto il bacino orientale del Mediterraneo e secondo gli insegnamenti ripresi dalla *Kabbala*, essi aderivano alla teoria dell'emanazione, delle gerarchie angeliche e cosmiche. *Sophia Acomoth* era, per essi, la saggezza divina, la parte femminile del Verbo, presente in Maria di Betlemme. I parenti di Gesù furono, secondo la tradizione, tutti membri di questa setta.

San Paolo, che era ebreo — benché cittadino romano — (egli si faceva chiamare con il suo vero nome, Saulo di Tarso), conobbe certamente questa comunità e fu iniziato, in ogni caso, all'esoterismo ebraico, prima di vedere Gesù sulla strada di Damasco. Egli, e non gli apostoli, fu il vero propagatore, viandante infaticabile e fanatico, del messaggio di Cristo. Senza dubbio ne diede quell'interpretazione un po' personale, che si indovina attraverso le *Epistole*. Il linguaggio è tanto quello di un kabbalista che di un platonico. Egli usa sovente gli archetipi del pensiero greco, le intelligenze di Pitagora, gli Eoni degli gnostici (31). L'apostolo dei Gentili parla dei Perfetti, dei misteri, dei tre corpi dell'uomo terrestre, dell'Adamo corrottile e dell'Adamo glorioso e si attribuisce il titolo di « maestro costruttore ». Il suo senso dell'azione gli fa scegliere tutto l'interesse che può trarre da un mondo pagano alla ricerca dell'unità divina. Il cristianesimo storico fu certamente una creazione di San Paolo che ne fece quello strumento perfettamente adattato al proselitismo di massa, ciò che non era mai stato prima di allora.

Ma il fiore, il gioiello del messaggio cristiano è il *Vangelo* di Giovanni, che si conclude nell'*Apocalisse*, il cui significato altamente simbolico è riconosciuto da tutti. L'Evangelo dello

Spirito fu senza dubbio redatto alla fine del I secolo, restando segnato dall'impronta del platonismo; la sua dottrina del Verbo è prossima al *logos* greco e una luce tutta ellenica sfiora le parole del discepolo preferito di Gesù, in cui si ritrova la presenza del misticismo occidentale, prima assente nella sinossi, come in queste parole che egli fa pronunciare a Cristo durante l'Ultima Cena: « Colui che vede me, vede il Padre... Non credete voi dunque che io sono nel Padre e il Padre in me?... Ma il Paracleto, lo Spirito Santo che il Padre manderà in mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà ciò che vi ho detto... Io sono la vera vigna e mio Padre è il vignaiuolo... Voi siete i tralci della vigna... Se voi dimorerete in Me e Io in voi, porterete frutto abbondante » (32).

Queste espressioni riflettono chiaramente la graduale ascesa dell'uomo verso lo *status* di Cristo e sono estranee alla nozione di caduta e grazia arbitraria presenti negli altri evangelisti. La Chiesa di Pietro è sprofondata nella materia, ma la Chiesa di Giovanni, segreta, interiore, mistica, non deve forse risorgere radiosa sulle rovine dell'antica istituzione romana? (33).

È lo stesso Giovanni che proclama: « Gesù ha fatto ancora molte altre cose; se fossero scritte in dettaglio, non credo che l'intero mondo potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbe » (34).

Rileggiamo ancora questo versetto profetico del *Vangelo* di Giovanni: « E Pietro, essendosi voltato, vide seguirli anche il discepolo che Gesù amava, quello che, alla Cena, era stato seduto presso il cuore di Gesù. Pietro, dunque, vedendolo, disse a Gesù: Signore! Ancora costui! Perché? Gesù rispose: Se io voglio che egli continui fino a quello che deve venire, che cosa t'importa? Tu, segui me » (*Giovanni*, XXI, 20-22).

(31) Giovanni, XIV, 9-33.

(32) La vera Chiesa si edifica sulle due colonne viventi, l'una bianca, l'altra nera, fino al giorno in cui l'antagonismo dei due poli sarà sopraffatto dall'arco di trionfo che deve venire. Giovanni simbolizza la seconda porta solstiziale, quella dell'inverno, il secondo polo dell'anno, come Giovanni Battista, festeggiato nel mese di giugno, simbolizza la prima porta. Insieme, i due santi costituiscono il Ciano romano che pone termine ad un ciclo dell'umanità terrestre. In questa luce si deve vedere il johanismo.

(34) Giovanni, XXI, 25.

(31) Tutti i testi attribuiti a San Paolo non sono suoi sebbene riuniti sotto il suo nome che ricopre l'opera della « Ditta San Paolo », si potrebbe dire.

I discepoli conclusero che Giovanni non sarebbe mai morto! Il significato simbolico di queste parole è tuttavia chiaro: il vero cristianesimo non deve apparire che nel *Vangelo* di Giovanni, che seguirà il regno della vera Chiesa di Cristo. Fernand Pignatelli l'ha ben sentito, egli che scrisse, in un libro consacrato a Giovanni, la Chiesa dello Spirito voluta dai Cattari, a proposito delle deformazioni introdotte nel cristianesimo: « Mai il Cristo della montagna delle beatitudini celesti avrebbe potuto prevedere un simile errore. Mai il Cristo doloroso del Golgota avrebbe creduto a tale follia. Tutte le promesse fatte nella luce di Galilea, tutte le speranze nate nel corso delle conversazioni e delle confidenze nelle tiepide sere ai bordi del lago, tutte quelle parole che costruivano un mondo, andavano a perdersi nel collettore di una politica di menzogne e frenesia. Come lo scultore taglia il marmo con il suo scalpello per farne un dio, Gesù, con l'utensile del Verbo, voleva scolpire nella carne vivente dell'umanità il Cristo Uomo. E, al posto della sua immagine, vedeva d'improvviso apparire questo spettro, Cesare, travestito da pontefice » (35).

Il Concilio di Nicea

L'imperatore Costantino, dopo aver coagulato la nuova fede, intendeva disporre d'uno strumento solido e sicuro. Egli non avrebbe desiderato vedere instaurare la preminenza del vescovo di Roma o di un altro patriarca (d'Antiochia o d'Alessandria), più che scorgere il moltiplicarsi delle sette concorrenti nel seno della nuova cristianità. Sotto il suo potere, Costantino mirava a riunire nuovamente nelle sue mani i due poteri, gli spezzoni del gladio. Chi può dire, in tutta franchezza, se questo figlio d'una serva d'albergo, giunto al potere a colpi di gomito, fosse sinceramente attirato dalla filosofia cristiana? Si disse che egli esitò lungamente tra Mithra e Gesù.

Nella circostanza, Cesare tentava solo una vasta manovra politica, destinata a ridare al grande corpo esangue dell'Impero un alito di vita, poiché egli stesso non si fece battezzare — fu detto — che sul letto di morte. In ogni caso, Costantino decise di mettere ordine al dissenso interno della Chie-

sa e riunì, con quest'intenzione, un Concilio nella città di Nicea (nell'Asia Minore), nel 325. Il *Credo*, che i cattolici recitano ancora oggi, fu stabilito nel corso dell'assemblea, con le conseguenze inaudite che il dogmatismo avrebbe provocato nei secoli futuri:

« Crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore di ogni cosa visibile e invisibile, in un solo Signore Gesù Cristo unico Figlio di Dio, generato dal Padre e consustanziale al Padre; per il quale tutte le cose sono state fatte nel cielo e sulla terra; il quale, per la nostra salvezza, è sceso dai cieli, si è incarnato e fatto uomo, ha sofferto, è risuscitato il terzo giorno, è salito ai cieli, e verrà a giudicare i vivi e i morti. E così crediamo nello Spirito Santo ».

Nello stesso tempo, i padri conciliari lanciavano le loro prime folgori contro i disubbidienti e gli « eretici »: « Quanto a coloro che dicono: vi era un tempo in cui egli non esisteva, o che pretendono che il Figlio di Dio è di altra specie, la Santa Chiesa cattolica dice loro *anatema* ».

Costantino fece pressioni sui padri conciliari recalcitranti — appartenenti, per la maggior parte, all'ala mistica del clero egiziano — perché firmassero il « Simbolo » di Nicea. Quelli che rifiutarono, vennero minacciati di deportazione o d'esilio. Vi furono, nonostante questo, degli oppositori, ma la gran massa dei vescovi, sufficientemente rozza e devotamente indottrinata, sottoscrisse il *Credo*, sotto l'impulso d'Atanasio, che conduceva i dibattiti, senza che ben ne avessero misurato la portata. Il Concilio stabilì ancora il giorno della Pasqua, nella domenica che segue la luna piena più vicina all'equinozio di primavera, e preparò venti canoni o regole generali di disciplina (36). Non esisteranno più, d'allora in poi, comunità

(36) Più di trecento vescovi si trovarono riuniti, di cui una trentina difendeva le tesi di Ario (vescovo d'Egitto, « eretico » e spirito indipendente che difendeva la libera interpretazione della Trinità), da cui il nome d'eresia ariana data dalla dottrina dai suoi seguaci (ne parleremo diffusamente più avanti). L'imperatore Costantino, dopo l'apertura del Concilio, pronunciò un discorso che faceva già scendere una sventura sulle decisioni dell'assemblea. « Ai miei occhi », disse, « non vi è guerra né battaglia più terribile che la lotta intestina nella Chiesa di Dio, nemico più indomabile che quello fuori di lei ». Era un avvertimento ai recalcitranti! Il Simbolo di Nicea fu l'opera dell'ambizioso Atanasio. Ario fu colpito d'interdetto da Costantino — singolare

(35) Fernand Pignatelli, *Le Livre de l'Annonciade*, numero speciale di *Atlantis*, pag. 83.

cristiane libere, ma « ortodossi » da una parte ed « eretici » dall'altra; così vennero separati i buoni dai cattivi, il « grano » dal « loglio ».

Le prime eresie

« L'Antichità greca e romana non ha conosciuto eresie, perché le sue religioni non erano fondate su una rivelazione divina e, per conseguenza, esse ignoravano la nozione di "dogma" » (37).

Una volta stabilito il concetto d'eresia e senza passare in rassegna la successione estremamente lunga dei « deviazionismi » del cattolicesimo, e anche senza affrontare il problema degli scismi e dell'eterodossia, sui quali molto ci sarebbe da dire, si può, tuttavia, dare un breve sguardo sulle « malattie infantili » del cristianesimo.

Il primo « eretico » o « contestatore » fu, senza dubbio, Marcione, che viene anch'esso collocato tra gli gnostici. Il fatto che questo caposcuola resti tuttavia inclassificabile, non costituirebbe l'aspetto meno originale del personaggio e rischia, piuttosto, di rendercelo simpatico.

Comunque sia, Marcione fu una brillante intelligenza e un dottore di grande fama. Nacque intorno al 144 e fondò una comunità cristiana che portò il suo nome. Il filosofo non si limitò a insegnare le sue concezioni teologiche, ma creò una Chiesa parallela, fortemente organizzata, con propri diaconi e perfino vescovi, che ebbero largo successo, perdurando in Asia Minore fino al V secolo.

Sotto questo aspetto, Marcione è senza dubbio il primo « riformatore » e prende posto fra i primi « protestanti » ignorati del cristianesimo primitivo. Figlio di un vescovo, egli conosceva a perfezione la dottrina cristiana. Stabilitosi a Roma, vi fece numerosi discepoli.

concezione della libertà cristiana — ed esiliato in Gallia. La disputa non si arrestò così facilmente perché la parola « consustanziale », che venne inserita nel *Credo* del Concilio, si tradusse in greco con *Homo* (i) *ousios*. Secondo che venisse messo lo iota (i) o lo si togliesse, la parola significava « della stessa sostanza » o « di sostanza simile ». Tali discussioni « bizantine » rivelano la sofisticazione della teologia e la sua irrealtà.

(37) G. Welter, *Histoire des sectes chrétiennes*, Payot, Parigi 1950.

I marcioniti professavano il *docetismo* che è la negazione dell'*incarnazione*. Essi insegnavano e praticavano la castità, rifiutando il matrimonio nel grado d'inizio. Le comunità marcionite si svilupparono prospero e non scomparvero che in seguito alle interdizioni e alle persecuzioni di cui furono vittime.

Se la dottrina di Marcione è il miglior esempio di una dottrina docetista che si basa sulla figura di Gesù Cristo (e le lotte intestine più terribili nella Chiesa si svolsero a proposito dell'incarnazione e della Trinità, ciò che prova che il *segreto* del cristianesimo è riposto proprio in questo), potremmo tuttavia citarne altre, quali il *monarchianismo*, l'*adozionismo*, il *paolismo*, eccetera. Un'altra categoria di « deviazioni », il cui successo sarà strabiliante nel Medio Evo, si rifà allo Spirito Santo. Si tratta dell'eterna tentazione millenarista che invade i fanatici dell'Apocalisse.

Uno di questi fu Montano, nato intorno al 172 in Frigia, sacerdote pagano convertito al cristianesimo. Egli fondò una scuola filosofica basata su una rivelazione profetica che avrebbe ricevuto nel corso delle sue estasi. Due donne, Priscilla e Massimilla, annunciavano la prossima venuta del Paracleto e l'avvento della Gerusalemme Celeste.

Moralmente o montanisti furono irreprensibili, dando esempio di astinenza. Il montanismo non era, propriamente dicendo, un'eresia, ma una escatologia profetica, presente più tardi in Ruysbroeck, Gioacchino da Fiore e i Fraticelli.

Tale movimento resterà sempre sospetto alla Chiesa e Papa Zefirino (egli stesso accusato di monarchianismo) condannò il montanismo all'inizio del III secolo, senza tuttavia che esso cessasse di espandersi in Occidente, poiché Tertulliano aderì alla sua scuola religiosa.

Il tertullianesimo che gli successe, si diffuse in Africa (Tertulliano fu canonico della Chiesa di Cartagine) e completò il montanismo aggiungendovi le teorie delle successive rivelazioni: « L'epoca primitiva appartiene al timore di Dio; con la Legge e i Profeti si giunge all'infanzia; il Vangelo porta gli ardori della giovinezza; oggi il Paracleto segna la maturità; egli è successo al Cristo e da oggi l'umanità non conoscerà nessun altro maestro ». Il montanismo non scomparve, in quanto tale, che nel V secolo, allorché l'imperatore Onorio, nel 407, condannò i suoi seguaci alla morte civile.

Nell'VIII secolo, ve n'erano ancora alcuni in Oriente, ove vennero tolti di mezzo consegnandoli alle fiamme del rogo.

Un altro « eretico », che passò anch'egli attraverso le persecuzioni, poiché la Chiesa ne ha fatto un santo, fu il grande Ireneo, che negava la Trinità e si basava sull'*Apocalisse* di Giovanni per annunciare la fine del millennio.

Quanto all'Arianesimo, questa vera e propria Chiesa che contò nelle sue file fino a cinquanta vescovi, centinaia di sacerdoti, più di un milione di fedeli e un imperatore, gli riserveremo un posto a parte poiché questa eresia fu adottata dalle tribù germaniche dei Visigoti e Ostrogoti e perfino dagli Alani (38), ciò che dice molto sugli esempi di *Kabbala* fonetica: Arien, Aryen (39).

L'eresia è come un rogo inestinguibile che si alimenta al focolare dell'intolleranza religiosa. Più la si perseguita e più rinasce. Per questo non la si può separare del tutto né ignorarne né, veramente, conoscerne l'inizio e la fine. Quanti sanno, infatti, che esiste tuttora in Mesopotamia e in India una Chiesa *nestoriana* e che l'Egitto e l'Etiopia sono nelle mani di un clero eretico, i copti, seguaci del *monofisismo*?

Nell'epoca dell'ecumenismo e dei concili, questi problemi potrebbero apparire sorpassati. Essi non lo saranno veramente — dobbiamo crederlo — che quando gli uomini avranno infranto le catene del fanatismo religioso e dell'ignoranza.

Ci resta ora da esaminare quale forza spirituale rappresentò il paganesimo antico al momento della nascita del cristianesimo.

4. La morte degli dèi

Gli « Avatar » del Dio Sole

Il sogno d'Alessandro il Grande fu d'unire l'Oriente e l'Occidente in un solo impero, portando così l'avvento dell'età dell'oro (40).

Questo pensiero universalista e imperiale, basato su una teogonia solare, venne ripreso, alla morte del grande conquistatore, dalla dinastia greca seduta sul trono d'Egitto: i Tolomei, di cui la regina Cleopatra fu l'ultimo sovrano regnante.

Avendo fuso le religioni greca ed egiziana nel culto di Serapide (Osiride e Api), i Tolomei, possessori delle spoglie immortali d'Alessandro, riportarono su loro la divina unzione accordata dal *Rex mundi*, prima che questa consacrazione fosse trasferita a Roma, nel secolo d'oro di Virgilio e di Augusto.

Colui che aveva conquistato la venerabile terra dei faraoni, Cesare, benché assai poco mistico, raccolse sul suo capo la

(38) Popolazione della Russia orientale (N.d.T.).

(39) Gli autori usano un gioco di parole tra *Alains* (Alani) e *Arianisme* (arianesimo) che fanno derivare da *Ariens* (ariani) nel significato etnico del termine (N.d.T.).

(40) Si veda *Les Mystiques du Soleil*, Laffont, Parigi 1971.

corona d'alloro dei figli divini, così come Ottavio vittorioso rivestì il mantello di porpora destinato ai « discendenti del Sole ».

La profezia della sibilla cumana, narrata da Virgilio, annuncia il ritorno d'un'epoca felice e benedetta dagli dèi, allorché la costellazione della *Vergine* sarebbe ritornata nel cielo zodiacale.

Questa riapparizione deve segnare la discesa degli esseri celesti e il ritorno d'Apollo. Nulla di straordinario, in tale profezia, poiché la quarta *Egloga* è d'ispirazione alessandrina, così come le *Bucoliche*.

A Roma, il culto solare, riflesso della Tradizione Primordiale, prenderà l'aspetto dell'*Apollinismo* o religione d'Apollo, prima di conoscere gli *avatar* di Helios o di Mithra. In effetti, la Grecia offriva nel suo *pantheon* tanto vasto un dio solare sotto l'aspetto d'Apollo iperboreo. Nel paganesimo latino, la divinità greca ricevette una tale elevazione che la sua epifania sarebbe sfociata, nel medesimo tempo del cristianesimo, in una corrente monoteistica parallela.

L'apollinismo ebbe una parte importante nel trionfo d'Augusto, vero fondatore dell'istituzione imperiale. Eugenia Strong ha supposto, non senza ragione, che Virgilio e Ottavio siano stati affiliati a gruppi mistici apollinei. La miglior prova è che nella battaglia di Azio, che vide affrontarsi Antonio e Ottavio, si svolse in prossimità di una gigantesca statua d'Apollo che si alzava sulla punta del golfo d'Ambracia (a Nord-Ovest della Grecia), ciò che ha fatto dire a Properzio (e Virgilio ne dà la stessa versione):

« Il Dio, nel più forte della battaglia, si coprì d'improvviso d'una fiamma, tese l'arco e mise in fuga la folla eterogenea degli equipaggi d'Antonio e i mostruosi Dèi del Nilo ».

Si tratta, qui, di un rinnovamento dell'apparizione d'Apollo a Delfi.

I neopitagorici, affiliati a Roma con numerose logge segrete, si unirono da quel momento a Ottavio, che poté proclamare il suo principato e associare il dio solare alle « Potenze segrete » dello Stato romano, presenti nel concetto del « Genio di Roma ».

Divenuto imperatore, Ottavio a titolo di riconoscenza fece alzare nel cuore della città eterna il magnifico tempio del

Palatino, dedicato ad Apollo fino a quel momento venerato soltanto *extra muros*.

Augusto non si fermò a questo e creò i « giochi d'Apollo », inaugurati nel 17 avanti Gesù Cristo.

« Quel giorno », conclude Jean Gagé, « quando il duplice coro alzò l'inno di Orazio e il principe stesso, alla testa dei quindicemviri *sacri faciundis*, diresse il sacrificio del terzo giorno di Diana e Apollo davanti al tempio del Palatino, non conduceva soltanto quattro secoli di *ritus graecus* ad una suprema conclusione liturgica. Mostrava a tutti i Romani, a tutti gli abitanti dell'Impero, il dio che aveva scelto, e dal quale derivava la sua pace, introducendo la società romana in un *saeculum* purificato, come guidando egli stesso l'intera processione » (41).

Virgilio, Tibullo, Orazio, Properzio, furono i cantori d'Apollo nel secolo d'Augusto, facendo trionfare l'epifania solare nella scrittura. Diventato Dio della Vittoria, l'Apollo delfico fu sul punto di sopprimere il grande Giove in persona.

Ma questa apoteosi non divenne mai popolare fra le masse. Essa restò limitata all'imperatore, ad una certa *élite* e ai circoli neopitagorici di Roma.

Grazie ai contatti stabiliti con i Persiani e all'estensione dell'Impero in Asia Minore, il culto solare d'Apollo ricevette un rinvigorismento a partire dalla sua fusione con il mazdeismo persiano. L'evoluzione fu accelerata dal riflusso dei Medi cacciati dal loro territorio.

Il culto di Mithra conquistò così Roma e si assistette ad un incontro delle diverse correnti mitriache, apolliniche e dionisiache. Da questo punto di vista, la scoperta nel Tauro (sul Monte Nemroo) di una gigantesca statua d'Apollo-Mithra ne è la più clamorosa conferma (42).

Fu dal santuario di Claros (nell'Asia Minore), dedicato ad Apollo e posto non lontano dalla città di Priamo (Troia) che la nuova mistica, passando per il tempio di Delfi, si diffuse in Occidente.

L'oracolo di Claros, senza nessuna ambiguità, sosteneva l'essenza solare del culto, proclamando che « il solo vero Dio è

(41) Jean Gagé, *Apollon romain*, Ed. de Boccard.

(42) La statua fu eretta da Antiochus I, re di Commagene, nel 64 avanti Gesù Cristo.

il fuoco posto nel cielo. Questo fuoco non è un semplice elemento materiale. Esso è identico all'anima. È il fuoco intelligente degli stoici, analogo al fiume igneo che, secondo i persiani, inonderà l'universo alla fine del mondo, risparmiando i buoni, ardendo i cattivi ».

Da parte sua, il magismo persiano insegnava che « le influenze celesti emanano da un unico principio, la Fortuna, di cui la Natura è il fuoco, uguale all'oro ».

Il sincretismo solare fece sbalorditivi progressi a Roma, dal I al IV secolo. Per la sua ricerca di purezza, esso tendeva al monoteismo che fu l'ultima fase della sua evoluzione.

Uno degli effetti dell'apollonismo fu l'apparizione, nei santuari, di statue parlanti della divinità solare. Il fenomeno è da accostare all'esoterismo scandinavo che conobbe il culto delle « teste parlanti » (Mimir) ■ templare (il Bafometto), il che denota una comune origine di tali pratiche, potendo essere ricercata nel Logos solare o Verbo manifestato dall'energia cosmica.

Nel medesimo tempo di Cristo — e senza dubbio gli è anteriore di qualche anno — apparve, nella tradizione solare e pitagorica, la leggendaria figura d'Apollonio di Tiana, di cui Filostrato descrisse la vita nel II secolo.

Quest'uomo, poiché egli è realmente vissuto, possedeva immense doti di taumaturgo, compiendo ciò che il cristianesimo chiamerebbe miracoli, ma che ci si accontenta d'attribuire ai misteri della natura. Gran viaggiatore, Apollonio percorse l'Italia, la Spagna, la Babilonia, recandosi fino in India, ove venne accolto come un iniziato.

Al pari di tutti i pitagorici che si rispettano, Apollonio di Tiana si asteneva dalla carne e dal vino, senza condurre, tuttavia, un'esistenza contemplativa. Prese anche la risoluzione, a quindici anni, di restare casto, avendo appreso che esiste un rapporto inverso tra i doni di chiarezza e l'atto sessuale. E, infatti, egli fu un grande « veggente », annunciando numerose volte importanti avvenimenti, quali la morte di Tiberio o quella di Nerone.

Mentre proseguiva la sua vita errante, invocando il ritorno alla purezza degli antichi misteri e ammonendo sulla vanità delle ricchezze materiali, Apollonio consigliava il futuro Vespasiano che gli offrì, dopo la sua elezione alla porpora, di essere il proprio consigliere privato. Ma egli rifiutò, invocando l'età

avanzata. Il saggio doveva vivere fino a cento anni, tale è almeno il termine assegnato alla sua vita, poiché il corpo non venne mai ritrovato.

Al crepuscolo della sua vita terrestre, Apollonio si ritirò completamente dal mondo, destinandosi all'ultima iniziazione pitagorica (43). La sua celebrità, nell'epoca, fu immensa. Fu senza dubbio per una superiore ingiunzione che egli disparve agli occhi dei suoi contemporanei. Come Pitagora, suo maestro, divenne « figlio d'Apollo ».

Dopo di lui, il culto solare conobbe a Roma delle fortune incostanti e si deve ad Aurelio, il trionfatore di Zenobia, regina di Palmira, nel 270, d'aver non soltanto ristabilito il culto d'Helios nella sua antica dignità, ma d'aver soprattutto proclamato il regno del « Sole vittorioso » (*Sol invictus*) come divinità suprema dell'Impero.

Il monoteismo pagano veniva dunque realizzato con il trionfo del Verbo solare (che non si deve confondere con il culto dell'astro vero e proprio).

Augusto fece edificare al Quirinale un magnifico Tempio del Sole che volle decorato con i più begli ornamenti. Consacrò al servizio divino un collegio di particolari sacerdoti e creò giochi in suo onore. Sulle monete di quest'imperatore si può leggere la dedica al *Sol invictus*, o la seguente iscrizione: « Il Sole, signore dell'Impero romano ».

All'epoca, il cristianesimo non aveva guadagnato alla sua causa neppure un decimo della popolazione dell'Impero e restava in proporzione minoritaria anche nelle classi dirigenti (secondo le indicazioni dello storico Gibbon). Il senato e l'eser-

(43) « La Scuola di Pitagora », precisa Maurice Magre, « formava allora una comunità segreta che aveva numerosi gradi d'iniziazione ed i cui membri si riconoscevano con segni convenuti e impiegando un linguaggio simbolico allo scopo di far restare segreta la dottrina ai profani. La musica, la geometria e l'astronomia erano le scienze più raccomandate dai pitagorici, come suscettibili di preparare l'anima alla penetrazione delle idee sovrasensibili. Insegnavano l'abbandono delle cose materiali, la dottrina della trasmutazione delle anime attraverso successivi corpi umani, lo sviluppo delle facoltà spirituali per mezzo del coraggio, della temperanza, della fedeltà all'amicizia. Avevano scoperto il rapporto tra i numeri con i fenomeni dell'universo e per mezzo di scongiuri e invocazioni cerimoniali che permettevano di comunicare con le anime dei morti e i geni della Natura. Il fine di tutto il loro insegnamento era lo sviluppo e la purificazione dell'uomo interiore e la sua realizzazione nello spirito ». (Maurice Magre, *Magiciens et Illuminés*, Fasquelle, Parigi 1930, pag. 23).

cito restavano cittadelle del paganesimo e, nelle legioni romane, si aderiva soprattutto al culto di Mithra (d'origine persiana), casto eroe virile, la cui adorazione si svolgeva in santuari sotterranei, all'interno di comunità segrete organizzate in loge in cui si celebravano i misteri del dio (*avatar* solare) (44).

Questo impulso al rinnovamento della tradizione giungeva troppo tardi? Alcuni, come Robert Mercier, non esitano a pensare che il monoteismo solare avrebbe potuto conservarsi nonostante l'avanzata del cristianesimo: « Il paganesimo apollineo », dice l'autore, « avrebbe potuto lottare ad armi pari con il cristianesimo. Gli spiritualisti più esigenti avrebbero avuto la scelta tra due opzioni e la libertà religiosa si sarebbe instaurata sulla base di movimenti votati ciascuno a una particolare missione: esaltando il cristianesimo la missione del "Dio-Figlio", l'apollinismo insistendo sul "Dio-Spirito" o "Dio-Sole" ».

« Così sarebbe stato realizzato ciò che noi abbiamo chiamato "cristianesimo", vero scopo della venuta di Cristo e d'Apollonio di Tiana » (45).

Invece, che cosa avvenne? In realtà, il culto solare è esigente. Esso impone di comprendere la differenza tra il « sole fisico » e il « sole spirituale », *logos* metafisico e *luce* astrale; se questa distinzione poteva essere compresa da un'élite intellettuale il popolo, al contrario, vi sarebbe stato poco sensibile. Le religioni dei misteri sono culti di qualità che fanno ap-

pello ad una grande elevatezza spirituale e il monoteismo solare non sfuggì affatto a questa tradizione iniziatica. Di conseguenza, era naturale che il cristianesimo, il quale nel suo aspetto superficiale si mostrava poco esigente e faceva, nel medesimo tempo, richiamo a una rivelazione « miracolosa », predicando la rinvincita dell'oppresso sui suoi signori, trovasse una vasta udienza popolare che il paganesimo solare non avrebbe mai potuto sperare.

Inoltre, il trionfo definitivo della religione cristiana ha una ragione concreta: l'appoggio senza riserve che gli fu dato dall'imperatore Costantino, il quale decise di porre al suo servizio tutte le risorse dello Stato. La scelta di Cesare suscitò l'apparizione di un « totalitarismo » religioso, sconosciuto fino allora nell'antichità.

Questo scontro di due mondi fu terribile. L'Impero romano ed il mondo antico non vi sopravvissero. Il cristianesimo nasce su un cumulo di rovine.

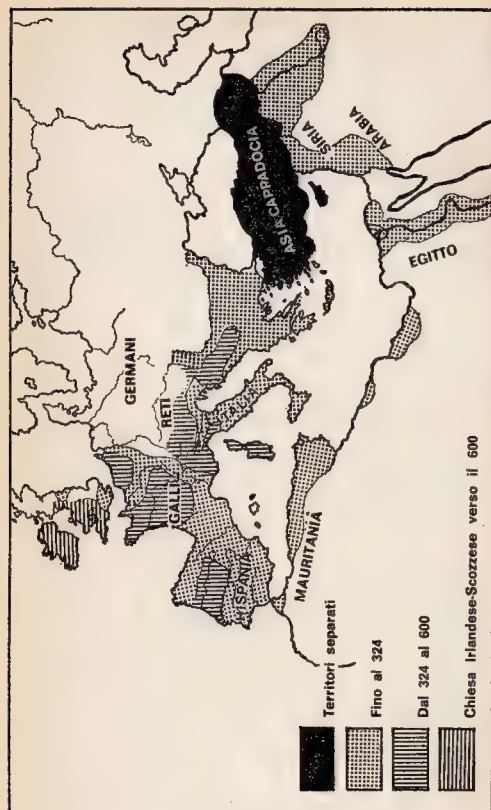
(44) Il culto di Mithra inaugurava l'iniziazione del discepolo attraverso il battesimo rituale nel sangue di un toro. Mithra è un dio ariano che risale alla tradizione vedica in cui è il dio della Luce.

In Persia, esso fu dio della Vittoria, compagno d'Ormuzd (il Verbo luminoso). Presso i Romani, il culto mithriaco fu importato dalle legioni. Mithra rappresenta l'uomo-dio e si avvicina, in questo senso, al cristianesimo. Nato nel fondo di una caverna, egli è il *Sol Invictus*, il Sole Invincibile che, comandato da Dio, lotta contro il Toro sacro che uccide ed il cui sangue feconda la Terra. Uomo primordiale, Mithra è coronato di stelle e figura come intermediario, il « mediatore » fra Cielo e Terra.

Il suo culto si svolgeva in sotterranei, i *Mithraeum*, e comportava la regola del segreto. Come tutti i gruppi iniziatici, il mithraismo comportava diversi gradi, in numero di sette: *Corax* (Corvo), *Cryptus* (Segreto), *Miles* (Soldato), *Leo* (Leone), *Perses* (Persiano), *Heliodromos* (Corriere del Sole), *Pater* (Padre).

La caduta dell'Impero Romano d'Occidente provocò la scomparsa della religione legata alla fortuna delle aquile romane.

(45) Robert Mercier, *Le retour d'Apollon*, Ed. de la Colombe, Parigi 1963, pag. 155.

PARTE QUARTA IL CROGIOLO DEL MEDIO EVO

1. Il mistero del Graal

L'origine del Graal si perde nella notte dei tempi.

Coppa leggendaria, crogiolo alchemico, libro della conoscenza, il Graal sfugge a ogni definizione... poiché le comprende tutte!

Ciò che è sicuro, è l'esistenza d'un « oggetto » dalle virtù straordinarie che, a partire da una certa epoca, sarebbe misteriosamente scomparso.

Ai nostri giorni, l'interpretazione più comunemente ammessa del Graal ne fa la *coppa* di cui Gesù si servì nel corso dell'Ultima Cena ed in cui Giuseppe d'Arimatea raccolse il sangue del Salvatore, quello della ferita al fianco, prodotta dal colpo di lancia del centurione Longino.

Ma per i seguaci della « grande tradizione », ossia per i cultori dell'Unità Fondamentale e Trascendentale di tutte le religioni, leggende e mitologie diverse, può sembrare che *i cristiani si siano impadroniti del mito del Graal* per farne infine la coppa di smeraldo contenente il sangue di Cristo, allonta-

nando, in questo modo, il simbolo del suo *primo* significato.

In una precedente opera, ci siamo sforzati di risalire alla fonte etimologica della parola e ci è sembrato che con il termine « Graal » si intendano così due cose distinte, benché complementari:

— Un *Graal mistico*: la coppa santificata contenente la bevanda d'immortalità (soma, vino o sangue = la luce);

— Un *Graal materiale*: la *Pietra della conoscenza* che può essere insieme *materia preziosa* (lo smeraldo) e una *pietra di saggezza* (testo inciso su una pietra o tavolette), associabile alla stessa Tradizione Primordiale.

Una volta poste queste basi, si può analizzare il contenuto insieme « materiale » e « spirituale » (offerto sotto forma di simboli) del Graal, attraverso le sue tre rappresentazioni che ne fanno apparire la realtà su tutti i piani: Coppa-Graal, Pietra-Graal, Libro-Graal.

La Coppa-Graal

La leggenda del Graal, pur essendo di creazione relativamente recente, affonda la sua origine in continenti e civiltà oggi scomparse.

Non sfuggirà a nessuno che il culto della *Coppa d'Oro*, appartenaggio dei popoli celtico-nordici, cui Goethe s'ispirerà per la *Ballata del Re di Thulé*, è tipicamente d'origine iperborea.

La stessa mitologia, del resto, giunge a rafforzare il *lied* (1) germanico, rivelando che Iris (il cui nome designava l'arcobaleno) attingeva con una coppa d'oro l'acqua dello Stige, necessaria ai giuramenti degli dèi.

Eccoci ritornati ad Iperborea, poiché gli Antichi hanno sempre considerato la *razza dell'arco*, nata dall'arcobaleno, ossia la razza nordica o artica, come la *prima razza umana*.

Dagli Iperborei la coppa passò agli Atlantidi, giacché il filosofo greco Platone ci riferisce, nel *Timeo*, ch'essa serviva alle libazioni religiose. Ed è in questa cornice che, per la prima

volta, è menzionato il carattere sacro del *contenuto* della coppa, utilizzata nelle cerimonie magiche. Così Platone riferisce che i dieci re dell'impero atlantideo, iniziavano le riunioni con il sacrificio d'un toro di cui si raccoglieva il sangue in una coppa.

Lo zampillare del sangue, simbolo della vita e del rinnovamento, determina il carattere sacro del recipiente che lo contiene. In ciò si deve scorgere l'origine occulta del Graal che sarebbe dunque legato alla tradizione indoeuropea (2).

Alla scomparsa del continente d'Atlantide, il Graal e il suo supporto mistico passano alle civiltà che derivarono dalla Tradizione Primordiale.

Così tale « discesa » di tradizione in tradizione, che ha la sua origine nell'Iperborea, si ritrova dall'una all'altra parte dell'Atlantico, dapprima, poi raggruppandosi a partire dai centri spirituali del Caucaso sciamati dall'Iran all'Irlanda prima di ritrovare degli adattamenti più moderni nel periodo dell'apparizione del cristianesimo e dell'Islam.

Nella tradizione druidica, ad esempio, come non accorgersi che i dodici cavalieri della Tavola Rotonda intorno ai quali gravita l'epopea del Re Artù, possono essere identificati nei dodici segni zodiacali percorsi dal Sole?

Ciò che sottolinea maggiormente questa identità simbolica, è il principio druidico di Cromlech, ove dodici pietre sono alzate intorno a una pietra centrale; nessuno può aspirare a questo tredicesimo posto, se non ha superato la fase « ascendente » dell'iniziazione... Ritroviamo questo tredicesimo posto nei romanzi della Tavola Rotonda: è il seggio del Cavaliere « puro e folle ».

Come per rafforzare il simbolismo, i druidi hanno costantemente rappresentato la « fase ascendente », la « manifestazione di vita », attraverso la *spirale*, simbolo stesso di movimento. Ora, la figura spiraleggiante, parente prossima del la-

(2) La venerazione del *sangue* di Gesù parteciperà, nel Medio Evo, alla stessa adorazione realistica e mistica, poiché il sangue del Crocifisso portava, insieme, caratteristiche divine e umane: prova assoluta del « Dio fatto Uomo ».

La tradizione, d'altronde, riporta che vi furono cinque reliquie di questo tipo: il primo sangue, il sangue della circoncisione, quello della notte di passione nel giardino degli Olivi, il sangue della crocifissione e, infine, il sangue sceso dalla ferita inferta dal centurione Longino al Crocifisso del Golgota, come colpo di grazia.

(1) Tipica composizione vocale germanica (N.d.T.).

fisica. Trasformare il sangue in luce, ossia passare da un principio *tellurico* ad un principio *solare*, è realizzare questa trasmutazione dell'uomo su tutti i piani, trasformazione esattamente operata da Gesù, divenuto Cristo glorioso, risuscitato e congiungentesi al Logos. Così, allorché Giuseppe d'Arimatea raccolse ai piedi della croce del Golgota il sangue che sfuggiva dalle ferite del Salvatore, egli attraversò simbolicamente le forze vive della luce contenute nel sangue *divino*, puro in essenza.

La venerazione si estende, del resto, ad altre sublimazioni mistiche d'un principio fisico, in primo luogo al famoso « miracolo » di san Gennaro. La città di Napoli è scena di questo avvenimento che si ripete ogni anno davanti a un'immensa folla. Da un cofanetto viene tolta un'ampolla di cristallo che contiene un poco del sangue coagulato del martire e, in qualche istante, per un misterioso fenomeno, il sangue si liquefa per riprendere il naturale aspetto biologico. Essendo morto da numerosi secoli, ci si domanda il perché di questa miracolosa conservazione.

Un altro fenomeno non meno singolare, legato al mistero del sangue, è quello del *flacone di Cesarea*. Il fatto è legato a ciò che si è convenuto chiamare la « metagnomia », o studio delle conoscenze sovranaturali. Dobbiamo al dottor Osty una relazione sui fatti.

Nel 1921, questo scienziato di vaglia ricevette nel suo studio la riproduzione fotografica di un flacone di forma ovoidale, ai fini di un esame metagnomico. La persona detentrica dell'oggetto fotografato era ritornata dalla Siria e volle fornire le seguenti precisazioni: il flacone era stato scoperto in una camera sotterranea nei dintorni di Baalbek, più esattamente a Kerak.

La sala a volta scoperta conteneva delle urne fiancheggianti una console d'oro massiccio che reggeva il famoso flacone; sembrava che la disposizione della tomba fosse stata studiata in modo da mettere in evidenza il singolare recipiente. Sempre secondo il misterioso archeologo, mentre gli oggetti d'oro contenuti nelle urne erano scomparsi, al contrario il flacone era giunto fino a lui.

Il fortunato scopritore e proprietario dell'ampolla di Baalbek si chiamava Eddet e giunse sino a far esaminare il suo oggetto all'archeologo Maspéro. Quest'ultimo aveva dichiarato trattarsi di un pezzo unico, approssimativamente risalente al-

l'epoca di Cristo. Ma ora il possessore del prezioso oggetto aveva voluto « ricostruire » la sua storia, grazie ai procedimenti metagnomici.

Avendo fatto appello alla sua « veggente », signora Morel, il dottor Osty si mise immediatamente al lavoro: la facoltà di ricostruzione della metagnomia permise di far rivivere un'impressionante scena del passato.

Pronunciando parole smozzicate, parole inframmezzate ad altre, la signora Morel fece rivivere un immenso tempio in cui un uomo dall'aspetto triste, carico di foschi presentimenti, calma con la sua prestantza e l'elevatezza di pensiero i clamori della folla.

Il sangue contenuto nel flacone di Baalbek era, sempre secondo la « veggente », il sangue del Crocifisso che aveva, del resto, una « certa relazione » con la crocifissione, così come noi l'immaginiamo. Riportiamo *in estenso* la conclusione di questa singolare ricostruzione storica.

...« E ora una montagna... Quell'essere sale... Vi è sofferenza... sale come su un'arida montagna e trascina qualche cosa di pesante... E così pesante, nero... Vi è un rumore di qualcosa che cade. Vedo intorno alla testa, del sangue. Vedo degli uomini che raccolgono il sangue, dapprima dentro un'altra cosa, poi in questa cosa che stringo... Essa viaggerà molto » (5).

Qui termina il racconto e la visione.

Il prezioso flacone rimase proprietà del signor Eddet che lo pose in una cassaforte di una banca di Beirut ove si trova, senza dubbio, ancor oggi (6).

Oltre al vaso di sangue, il Santo Graal in cui si opera la trassustanziazione (il calice), la leggenda cristiana ha scorto in esso, avvicinandosi così alle tradizioni anteriori, una coppa tagliata in una gemma: lo *smeraldo*.

E qui ritorniamo in presenza della Pietra-Graal.

(5) Dottor Osty, *La Connaissance supranormale*, Parigi.

(6) « Il vero sangue di Gesù », scrive Maurice Magre, « con tutte le virtù miracolose collegate al sangue di una creatura extraterrestre e che ha partecipato al divino durante la sua vita corporale, giace senza dubbio alcuno ancora a Beyruth, non avendo per altare che una cassaforte moderna » (*La clef des choses cachées*, pag. 126).

La Pietra-Graal

Wolfram d'Eschenbach e lo smeraldo inciso

Il primo scrittore che ci pone sulle tracce della *Pietra-Graal* è Wolfram d'Eschenbach, *minnesinger* tedesco dei primi anni del XIII secolo. Questo trovatore, nel suo *Parzifal*, non si accontenta più di proseguire la vicenda del Santo Graal, lo trasforma, l'amplia e, soprattutto, ne offre una spiegazione che ci sembrerebbe *complementare* a quella di Crétien de Troyes o di Robert de Boron.

La principale indicazione portata da Wolfram è tutta compresa in questi tre versi, di cui ancora non si è finito d'esaurire l'esegesi:

*« Su un verde smeraldo,
Essa portava il desiderio del Paradiso
Era l'oggetto che si chiama il Graal! ».*

Per Crétien de Troyes, anteriore a Wolfram, il Graal era un'ostia contenuta in un vaso d'oro... una interpretazione molto « ortodossa ».

Per Robert de Boron, si trattava del recipiente che racchiudeva qualche goccia del prezioso sangue di Gesù... una interpretazione molto « tradizionale ».

Per Wolfram, al contrario, si tratta proprio di una *pietra preziosa*, pietra di luce, che degli angeli recarono dal cielo. Ancor più, nel *Parzifal*, è sempre secondo il medesimo autore, il nome stesso di Graal è in stretta dipendenza con le forze cosmiche:

*« Flagétan il pagano, vide,
(Non lo confessa che tremando)
Nel corso degli astri e nella loro luce
Questo profondo segreto che rivelò:
Esiste una cosa chiamata il Graal.
Così disse quando ne trovò il nome,
Chiaramente scritto nelle stelle ».*

Con Wolfram non si tratta più, dunque, di reliquie fisiche del sangue di Cristo, ma di una forza spirituale, sprofondata nelle sfere celesti. Quest'origine « cosmica » della Pietra-

Graal riportata da Wolfram, che si vantava, del resto, di « non saper né leggere né scrivere » (7) gli sarebbe stata svelata da un certo « Kyot der Provinzâl »... che alcuni non hanno tardato a identificare nella persona di Guyot de Provins. Così, già dai primi versi del suo *Parzifal*, Wolfram segna la distanza che lo separa da Crétien de Troyes. Egli va ancora più lontano, in questo campo, poiché l'accusa perfino di avere snaturato la profonda natura del Graal, di cui attribuisce la « riscoperta » a Kyot (o Guyot).

*« Se de Troyes maestro Crétien
A questo racconto ha fatto torto,
Kyot, a buon diritto, se ne può irritare,
Che a noi trasmise i racconti veridici.
Da Provenza in paese tedesco,
il vero racconto ci fu mandato -
E l'avventura pervenne a buon porto.
Ora non voglio dir più nulla,
Io, Wolfram d'Eschenbach,
Di quel che ha detto quel maestro di laggiù ».*

Quanto all'origine cui Guyot si sarebbe ispirato, Wolfram ci rivela questo fatto essenziale:

*« Nella polvere di Toledo,
Kyot, il Maestro d'alta fama,
Trovò in aggrovigliata scrittura pagana
La Leggenda che raccoglie la somma di ogni Leggenda ».*

Così, attraverso il *Parzifal* di Wolfram, giungiamo a conoscenza di due informazioni d'altissima portata, riguardanti l'esistenza dell'oggetto-Graal e non più del Graal-mitico:

1) *La fonte musulmana* attraverso cui Kyot sarebbe giunto a conoscenza dell'esistenza del Graal. La città di Toledo, nel Medio Evo, era sotto il dominio musulmano e passava giustamente per il *centro principale di divinazione dell'Europa*; è come dire che l'osservazione del cosmo vi si svolgeva nel più grande onore.

(7) Curiosa dichiarazione per un poeta! Ma, senza dubbio, bisogna rapportarla al detto massonico: « Io non so leggere né scrivere »...

2) Il carattere di *gemma*, pietra preziosa, del Graal originale:

« Su un verde smeraldo... ».

Quanto all'origine e allo scopo di questo smeraldo, Wolfram ed i suoi commentatori ci rivelano che essa era letteralmente « incassata » nella fronte di Lucifero. Al momento della « caduta » dell'arcangelo, lo smeraldo rotolò al suolo; recuperato dagli angeli, esso fu intagliato con 144 angoli in forma di... *Coppa*.

Ora, se il quadrato di 12 è esattamente la cifra della realizzazione e della piechezza nella simbologia cristiana, un'altra osservazione non è di minor interesse: quella che deriva dalla *dislocazione* stessa dello smeraldo. Infatti gli esegeti hanno fatto notare che essa corrisponde esattamente al terzo occhio della simbologia indù, l'*Occhio della Conoscenza*.

E, infatti, la Conoscenza, come la stessa Scienza, non ha forse un odore sulfureo?

Per contro, secondo altri esegeti, la pietra preziosa si sarebbe staccata dalla « corona » di Lucifero e non dalla sua fronte. E, anche a questo riguardo, è esatto che Lucifero, prima della « caduta », fosse definito come « l'angelo con la Corona » o *Hakathriel* in ebraico.

Analizziamo ora la Pietra-Graal alla luce delle notizie di Wolfram.

Lapis ex illis e Lapis ex coelis

« La Pietra caduta dai cieli »

Il primo Graal fu senza possibilità di contestazione, più che una coppa, un'enorme pietra preziosa. Per Wolfram, questa pietra come tutte le gemme di classe, porta un nome: *Exillis*.

Indicazione notevole, poiché essa dà pieno significato alla sua origine cosmica. *Exillis: ex coelis*, pietra caduta dal cielo, o meteorite.

Parè sicuro che il britannico A. E. Waite sia stato il primo, nella sua importante opera *The Holy Grail*, a ricordare la differente ortografia che si poteva riscontrare nei diversi

manoscritti. Sovente, infatti, viene fatta menzione di « *Lapis exilis* » (8), o anche « *Lapis Exilix* ».

Comunque sia, si deve a René Guénon d'avere sviluppato il simbolismo di questa « pietra caduta dai cieli », pietra preziosa a doppio titolo, poiché tolta dalla Casa divina (« Padre nostro che sei nei cieli ») e suscettibile di produrre degli oracoli. Il che pare essere perfettamente corrispondente alle due caratteristiche principali della Pietra-Graal.

In effetti, se il grande pubblico conosce sufficientemente bene le « Pietre della folgore », quei meteoriti di celebre memoria, conosce meno le « Pietre parlanti » o Pietre oracolari..., di origine sconosciuta, la cui superficie lascia intravedere misteriosi segni.

L'astronomo Flégétan, personaggio citato da Wolfram come riscopritore della Pietra-Graal, ci rivela che essa volteggiava nei cieli. Non crediamo si possa trattare, in questo caso, di quella « falce di Luna » crescente tanto cara agli iniziati musulmani, poiché la *Genesi* (comune ai popoli semiti) ci rivela il carattere indubbiamente *oracolare* e *magico* di questo tipo di pietre dalle proprietà così particolari.

Ricordiamo, innanzitutto, e prima d'ogni altra, l'esistenza della *Kaaba* alla Mecca, luogo particolare di pellegrinaggio dell'Islam, quella famosa « pietra nera » d'origine misteriosa.

E, in seguito, il carattere sacro del « *bétyle* », la pietra meteorica su cui Giacobbe avrebbe riposato il capo... prima d'aver la visione profetica (ritroviamo in questo esempio biblico le due proprietà della Pietra-Graal).

...« E Giacobbe si svegliò dal sonno dicendo: " Sicuramente il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo ". Ne fu spaventato e disse: " Come è temibile questo luogo! E la casa di Dio e la porta dei Cieli " » (*Genesi*, XXVIII, 16-19).

Ancora nella *Genesi* vien fatta menzione di una coppa che permette al patriarca Giuseppe di risolvere le domande più imbarazzanti (*Genesi*, XLIV, 5).

A questo stadio, non vi è più dubbio che la civiltà islamica, depositaria d'un antico segreto egiziano (si ricordi la *Tavola di Smeraldo*) si è trovata in possesso della Pietra-Graal, attraverso la mediazione sostitutiva gnostica che evoca il Graal nel famoso scritto di Nicodemo.

(8) Letteralmente: pietra « sottile » e preziosa (N.d.T.).

2. I ribelli

Introduzione

Il ritorno in Occidente del Graal coincide con lo sviluppo in Europa di quei movimenti detti « eretici », essenzialmente manichei. Il fatto ha una grande importanza se si pensa che il manicheismo, come il mazdeismo, suo prodotto, è stata una dottrina solare a partire da elementi cristiani, gnostici e persiani.

Così il « Sole del Graal » si unisce, nel senso dell'esoterismo e del misticismo medievale, al « Sole » dei bogomili e dei catari.

Allorché inizia il Medio Evo, dopo il crollo del mondo romano, è imminente lo smembramento dell'Impero d'Occidente. La separazione della « tunica senza cuciture », dopo la morte di Teodosio (395), è il segnale della disfatta.

La dissoluzione fu tanto più rapida in quanto il cristianesimo, divenuto religione « ufficiale », non aveva legato la pro-

zione di un eroe solare (greco o iraniano), divinizzato per aver reso grandi servigi e compiuto buone azioni durante la vita (si tratta cioè dell'ascensione dell'uomo verso il divino e non dell'arbitraria « discesa » di Dio in un corpo umano).

È questa l'antica concezione del re-soteros persiano che porta l'abbondanza e la pace, il divino Pecoraio Dumuzi dei Sumeri che ama e protegge il suo gregge, il Buon Pastore, o l'idea che si ritroverà nella vita di Zarathustra (29).

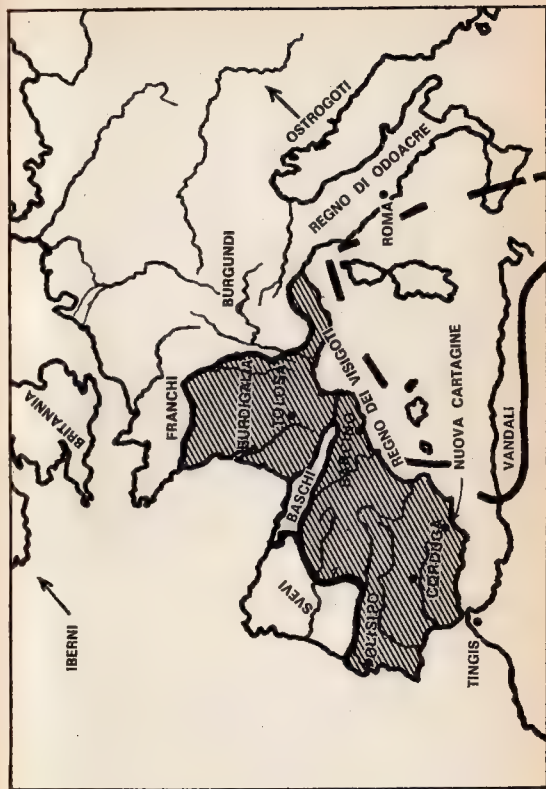
Secondo la tradizione buddhista e indù, la parola *Cristo*, come abbiamo già ricordato, non significa una persona fisica che, secondo la Chiesa, non ha mai avuto predecessori e mai avrà successori. Al contrario, significa che lo Spirito di Dio scese talvolta in alcuni uomini predestinati a salvare l'umanità e questo soltanto. Nel passato, la catena va da Gautama Buddha al *māhatmā* Gandhi.

Nel V secolo, i Visigoti formarono il « ferro di lancia » delle conquiste germaniche. Posero piede in Gallia e si stabilirono nell'Aquitania dal 418. Teodorico I, nel 436, pose l'assedio a Narbona. Dopo Roma, i Goti crearono il primo grande regno mediterraneo che s'estese dalla Garonna alla Spagna.

« Toccherà ai Visigoti cristianizzati e romanizzati », scrisse André Laude, « di conquistare l'Occitania in cui distruggeranno le scritture dello Stato romano. È l'epoca del regno d'Eurico che copre il Narbonnese, l'Aquitania, con puntate nell'Auvergne e in Spagna, con Tolosa per capitale. È anche l'epoca in cui si afferma l'espressione *Gallia romana* in contrapposizione alla *Gallia barbara* dei Franchi.

« Esiste, in questa prima Occitania, una coscienza religiosa fondata sull'arianesimo dei Visigoti. È soltanto nel 507 che essa incontrerà di nuovo i Franchi » (30), convertiti al cattolicesimo ortodosso.

Quasi tutta la Spagna, un poco più tardi, sarà conquistata dai Visigoti. La dinastia « ariana » dei principi germanici che governano l'Iberia, appartenne alla razza degli Amali e a quella dei Balzi, reputati di discendere dagli dèi. Quest'origine comune permette di mantenere la coesione tra Goti del-

Le conquiste dei Visigoti intorno al 480 d.C.

(29) Su una fonte battesimale di Ravenna, appartenente a una chiesa ariana, è stata ritrovata questa iscrizione: *Soli deo homo graci* (Onore e movimento di grazia solo a Dio).

(30) André Laude, *Comprendre le réveil de l'Occitanie*, Ed. Planète, n. 5 (nuova serie), pag. 26.

corrente condannata dalla Chiesa, ossia i «fraticelli», tacciate d'eresia. I terziari francescani furono comunemente chiamati in Francia con il nome di *béguins*.

Spesso i francescani protessero l'eresia sotto il loro mantello, ospitando e proteggendo i catari dalle folgori dell'Inquisizione. Ciò avvenne in Linguadoca, in Corsica (si veda la sollevazione dei «Giovannali») e in Italia. La mistica di San Francesco non fu nemmeno senza influenza su uomini quali Ruysbroeck o il Maestro Eckhart: entrambi cercarono un avvicinamento estatico al divino, al di fuori delle vie tradizionali della teologia.

L'ammirabile Ruysbroeck

Il *béguinage* e la sua scuola spirituale ebbe grande influenza, insieme ai francescani, sul mistico brabantino Ruysbroeck: il che appare ovvio quando si sarà detto che le «comunità» religiose dei *béguines* ebbero grande sviluppo nei Paesi Bassi (50).

Senza essere eretico, Giovanni Ruysbroeck desiderava vedere instaurarsi una grande riforma in seno alla cristianità. Il fiammingo, che aveva posto il suo carattere focoso e deciso al servizio di Dio stigmatizzava, nei suoi scritti, l'ignominia del clero dei suoi tempi:

«Così la Santa Chiesa», diceva, «divisa in due parti: quella dei malvagi e quella dei buoni. Pertanto mi è manifesto che Satana ha più discepoli di Cristo». Ed a proposito dei vescovi: «Osservate adesso i principi della Chiesa e giudicate se questi sono dei buoni pastori. Saloni e palazzi sono pieni di domestici al loro servizio. Là risplende potenza, ricchezza e grandi riverenze come si usa nel mondo, là abbondano i cibi, le bevande, gli abiti, i gioielli costosi e tutti gli scandali che il mondo può fornire» (51).

(50) A proposito dei *béguines* e delle loro opere, Denis de Rougemont fa giustamente osservare: «Il movimento doveva ispirarsi in un curioso modo alla letteratura cortese. I loro poemi d'amore divino sono conosciuti, pubblicati e tradotti, oggi, in numerose lingue. L'ispirazione catara e cisterciense vi si manifesta in quelle forme retoriche del lirismo cortese, e questa letteratura influenzerà il Maestro Eckhart, poi Ruysbroeck, Suso e gli altri mistici fiamminghi e renani» (*L'Amour et l'Occident*, cit. pag. 285).

(51) *Les XII béguines*, Ed. de Cologne, Parigi 1950, Vol. IV, pag. 122.

In una zona ritirata, lontano dalle agitazioni del mondo, soltanto a qualche lega da Bruxelles, Ruysbroeck, stanco d'osservare le dissipazioni del clero, decise di fondare una piccola comunità spirituale votata alla meditazione e alla semplicità. Il posto scelto per ritiro corrispondeva bene a questo ideale di quiete: «Groenendal, la vallata verde, è uno dei luoghi del mondo ove, dopo Ruysbroeck, il divino ci esalta scoprendo in noi le profonde sorgenti del sovrannaturale fluite dal battesimo... Certo! Senza dubbio, lo si sa bene, la maestria delle querce multisecolari esercita una magia sulla nostra sensibilità attraverso il mistero della Foresta dei Sogni. Groenendal fu un luogo predestinato. La sua stretta valle frusciante conveniva al mistero di uomini votati alla gloria divina, attraverso la piccola chiesa monacale che ripeterà sette volte al giorno le lodi di Dio, contornata dai trilli degli uccelli del bosco. Questi maestri — e il loro corifeo Ruysbroeck l'ammirabile — ritrovavano gli oscuri sentieri e le tre vie mistiche attraverso cui la natura umana fa ritorno al Creatore» (52).

Una di queste vie, giustamente, era quella dell'«alchimia spirituale». Tra le opere di Giovanni Ruysbroeck, i cui soli titoli sono rivelatori del più alto simbolismo mistico (*L'ornamento delle nozze spirituali*, *Il Regno degli Atlanti*, *Il Tabernacolo spirituale*, *Lo specchio della Salute eterna*, *I sette gradi dell'Amore*), ve ne è una intitolata *La Pietra brillante* che riveste, a questo riguardo, una particolare importanza. Questa «pietra» non è altro che la «pietra filosofale» e il Priore di Groenendal scrisse a tale proposito delle righe molto trasparenti; è sufficiente un solo passaggio (estratto dalla *Pietra brillante*) per rendersene conto:

«Al vincitore, ossia a colui che sorpassa se stesso e sorpassa le cose di fuori, darò il pane nascosto — ovvero un sapere interiore, una gioia celeste — e così anche una *piccola pietra brillante*. Su questa pietruzza sarà iscritto un nome nuovo sconosciuto a tutti, salvo a colui che l'ha ricevuto (*Apocalisse*, II, 17). *Questa piccola pietra* è chiamata *calculus* (calcolo, ciottolo) a causa della sua piccolezza, perché gli uomini la calpestano senza che per questo essa faccia loro male. È *brillante, chiara, rossa come la fiamma. Piccola, rotonda, liscia da*

(52) Abate Francis Hermans, *Ruysbroeck l'admirable*, Arthème-Fayard, Parigi 1958, pag. 181.

ogni lato e leggerissima. Essa simbolizza Nostro Signore Gesù Cristo » (53).

Nella sua ricerca del divino, attraverso un riaccostamento interiore alla Realtà suprema Ruysbroeck, questo adepto dell'ascesi (54) ma non della mortificazione, incontrò ben presto difficoltà presso le autorità ecclesiastiche che lo sospettarono di prendersi qualche libertà con i dogmi. Così il cancelliere di Parigi, il celebre Gerson (della Sorbona) dottore in « teologia sacra » accusò d'eresia l'autore delle *Nozze Spirituali*. In seguito, la canonizzazione del « beato » Ruysbroeck, nel XVII secolo, incontrò opposizioni tali da non poter mai essere portata a conclusione. I discepoli del chierico brabantino, Godefrid Van Wevel, Gerard de Groote e Henri de Wilsen proseguirono l'opera del maestro nel seno di quella che si è stabilito di chiamare la « Scuola di Groenendael ». La comunità si propagò poi in tutti i paesi del mondo e perfino in Germania, ove l'abbazia di Windesheim, fondata nel 1387, s'ispirò a questa corrente spirituale.

Il Maestro Eckhart

Nato prima di Ruysbroeck ma tuttavia suo contemporaneo, Eckhart, il mistico renano — uscito dall'Ordine dei domenicani (felice eccezione insieme a Savonarola) — ebbe un'influenza ancora più grande sul suo tempo. L'originalità del Maestro Eckhart, figlio di un cavaliere e nato in Turingia, è di aver completamente rinnovato la mistica cristiana. Dottore in teologia, ben presto celebre in tutta la Germania per i suoi straordinari sermoni, rifiuta la scolastica e l'aristotelismo. Provinciale di Sassonia per l'Ordine domenicano, Eckhart ha lasciato un'opera considerevole. Questo grande mistico sembra più prossimo, per le sue inquietudini sul fenomeno divino, ai sufi persiani, ai brahmani dell'India o ai lama tibetani che al clero del suo tempo. Non insegna forse, con grande scandalo degli altri dot-

tori della fede: « Dio è senza nome, perché nessuno può dire o comprendere nulla di lui. Se io dico: Dio è buono, ciò non è vero; io sono buono ma Dio non è buono... Se inoltre dico: Dio è saggio, non è vero, io sono più saggio di lui. Se dico ancora: Dio è un essere, ciò non è vero, egli è un essere al di sopra dell'essere e una negazione di superessenza. Un maestro disse: "Se avessi avuto un Dio che potessi conoscere, non lo riconoscerai per Dio...". Tu devi amarlo qual è: né Dio né spirito né persona né immagine e, ancor più, l'Uno senza commissioni, puro, luminoso... » (Sermone: *Renovamini spiritu mentis vestrae*).

Tale concezione assai prossima all'*atman* vedantista, pur raccogliendo l'entusiasmo dei fedeli valse al contrario al Maestro Eckhart le peggiori noie. Un processo gli venne intentato su richiesta di Papa Giovanni XXII nel 1326. Una bolla di condanna colpì le sue opere giudicate « sospette », senza che potesse presentare la minima difesa (1329). Il mistico renano dovette rinnegare il frutto di tutta una vita per sfuggire all'accusa suprema, quella d'eresia.

La sua influenza non fu per questo meno grande. Dopo la morte di Eckhart, si ebbe un riavvicinamento tra i mistici di scuole simili. I discepoli del grande domenicano e di Ruysbroeck unirono i loro sforzi nella comunità degli « amici di Dio ». Grazie a questa iniziativa, alcuni testi della scuola di Groenendael furono tradotti in tedesco. Oltre Reno, Tauler e Suso proseguirono la via mistica tracciata dal Maestro Eckhart. Daniel Rops scrisse a proposito di questa prodigiosa ondata che sollevò l'Europa del Medio Evo e che la Chiesa con molta fatica contenne: « Le pietre miliari di questa nuova strada erano state posate lungo tutto il Reno da una successione di grandi spiriti. Vi era stato il commovente, e un poco inquietante Maestro Eckhart, che sapeva così bene far divampare la "scintilla dell'anima"; vi erano stati i domenicani mistici Giovanni Tauler ed Enrico Suso che avevano insistito sull'esistenza, nell'uomo, di un "essenziale", una misteriosa facoltà che univa la volontà alla ragione, quella che sola permette di raggiungere l'"eterna saggezza" ».

Come avrebbe potuto questa *Sophia* che aveva superato i monti non influenzare Dante, attraverso la mistica dei trovatori, l'Italiano che seppe tradurre in poesia la verità che gli « altri » avevano sentito nel più profondo di se stessi?

(53) *La Pierre brillante*, Ed. de Cologne, Parigi 1950, Vol. III, pag. 9.

(54) Così Ruysbroeck precisa il senso delle tre vie: « Il Regno di Dio ha tre vie: una via corporale e sensibile; una via puramente naturale; una via soprannaturale e divina ». Non vi è forse una chiara analogia con le strade del buddhismo tantrico (destra, centro e sinistra)?

Dante, l'iniziato

Dante Alighieri ha lasciato, nella storia della letteratura universale, una traccia imperitura, e la sua trilogia della *Divina Commedia*, comprendente il *Paradiso*, il *Purgatorio* e l'*Inferno* non ha mai cessato d'essere ammirata come un capolavoro della poesia e della fede.

Ma si sa veramente di quale fede si tratti e di quale poesia? Forse che il velo dell'allegoria e del simbolo nascondono qualche segreto?

Dante non fu soltanto un genio della lingua e della poesia, fu anche e soprattutto un iniziato nel senso più alto del termine, un messaggero del « soffio divino » e il suo linguaggio, paragonabile al canto degli uccelli, merita d'essere proposto come la rivelazione della saggezza.

Il poeta fiorentino del Medio Evo voleva far passare, attraverso la sua opera (che comprende, oltre alla *Divina Commedia*, la *Vita Nova* e il *Canzoniere*), una parte della propria vita e degli alti pensieri che l'assillavano. Il simbolismo ne fu il mezzo d'espressione, poiché in questo modo non si sarebbe rivelato agli occhi della Chiesa. Scelse per ispiratrice la bella Beatrice, come Petrarca scelse Laura e i trovatori Esclarmonde di Foix, immagini viventi della dama ideale, l'Iside eterna che si svela soltanto agli uomini « perfetti ».

L'influenza delle dottrine eretiche e, singolarmente, del catartismo, come in genere del johannismo, è notevole nell'opera dantesca. Allo stesso modo, il poeta fiorentino che si pone sotto il segno della *rosa*, appare quale un adepto della *caballeria templare*. Infine, Dante figura sotto il patronaggio dell'Arte regale nel suo aspetto più elevato, quello dell'« Alchimia spirituale ».

Dante *hérétique, révolutionnaire et socialiste*, è il titolo di un'opera del XIX secolo, firmata Aroux (55). Questa tesi sostenuta in modo interessante, fece allora l'effetto di un

(55) In un opuscolo che forma il seguito della sua prima opera, *Dante, hérétique, révolutionnaire et socialiste* (1854), E. Aroux precisa la sua idea sotto il titolo significativo di *Clef de la Comédie anticatholique* de Dante Alighieri, pasteur de l'Eglise abigeoise de la ville de Florence, affilié à l'Ordre du Temple — donnant l'explication du langage symbolique des Fidèles d'Amour dans les compositions lyriques, romans et épopées chevaleresques des troubadours (1856).

sasso nello stagno. Dante non era forse il campione della fede cattolica, il fustigatore dei « perversi »? (56).

Tuttavia, quest'ipotesi che appare oggi più che verosimile, venne ripresa qualche anno dopo da Péladan e, più vicino a noi, da Jean d'Armana.

A sostegno di quest'ipotesi, non ne vedremo per prova — senza parlare della stessa vita dell'Alighieri — che le trasparenti allusioni alle dottrine eretiche di cui è piena la sua opera. Ecco dunque un passaggio della *Divina Commedia* che ricorda, in modo che inganna, il martirio degli albigesi o, perché no..., quello dei templari...

*« In su le man commesse mi protesi,
Guardando il foco e imaginando forte
Umani corpi già veduti accesi.*

*Voltersi verso me le buone scorte
E Virgilio mi disse: " Figliuol mio,
Qui può esser tormento ma non morte.*

Ricordati! Ricordati (...).

(*Purgatorio*, Canto XXVII, vv. 16-22)

Allorché ci si ricordi che la vita di Dante si è svolta tra gli anni 1265 e 1321, ossia poco tempo dopo l'eliminazione degli ultimi catarì e il martirio di Montségur (1244), si può ammettere che il fiorentino, che abitava in una città ove i patarini erano numerosi, nel XIII secolo, abbia potuto raccogliere dalla bocca stessa degli ultimi albigesi il racconto della crociata preparata contro di loro. Si capisce allora meglio il senso di quella vendicatrice allusione (57).

(56) Non fu questo, nel suo tempo, il pensiero del cardinal du Puget, legato apostolico, che volle far esumare i resti di Dante per darli alle fiamme. Il suo zelo sbalordì la corte di Roma. Fatto meno conosciuto, Archimbaud, vescovo di Milano, iscrisse il nome del poeta sul catalogo degli Eretici.

(57) Vi sono altri indizi che ci è impossibile analizzare in questo volume, sull'eterodossia di Dante. Sappiamo, per esempio, che il catartismo s'è espresso sotto forma di poesia trovadorica nell'Amor cortese. Nella *Divina Commedia* e nella *Vita Nova*, ritroviamo l'esaltazione della Dama Catara sotto l'immagine di Beatrice. Il riferimento ad un'amore puramente spirituale è casto è quello dei Fedeli d'Amore. L'impiego simbolico di termini quali « albero secco » e « albero verde » è altrettanto significativo. L'*albero morto* è la Chiesa di Pietro, quello *verde* la Chiesa di Giovanni).

Questo onnipresente pensiero è stato rilevato da un erudito come

Il fatto che Dante sia stato un *guelfo bianco*, ossia un « moderato » di questo clan (per tradizione di famiglia), nulla toglie alla precedente tesi, quando si sappia che il poeta venne perseguitato dai guelfi a ragione del suo scarso entusiasmo e trovò rifugio presso gli amici *ghibellini*.

In realtà, Dante, benché fosse seguace dell'Impero, non si era affatto compromesso con nessun partito. Il suo spirito libero volle, tra il Papa e l'Imperatore, che stimava ambedue indegni, stabilire un terzo potere, quello della cavalleria (nel suo aspetto « spirituale ») sotto il segno del *lauro verde*, simbolo d'ogni rinascenza (non è forse il lauro emblema della « resurrezione » di Montségur, nelle poesie dei trovatori?).

« Dante il dottrinario e il profeta della cavalleria ghibellina e dell'Impero della Fenice, resta per l'eternità quel volontario pros critto, fuori dal mondo e nel mondo, più illustre per la sua feconda sofferenza che il generale vittorioso d'una effimera vittoria. Dante garantisce la guardia dei Luoghi Santi di quella cittadella celeste che è la "Gerusalemme futura" con una cavalleria trascorsa, presente e, soprattutto, futura » (58).

Sotto questo aspetto, Dante fu un « coraggioso e un vero templare ». La sua appartenenza ai « Fedeli d'Amore » e alla « Santa Fede », terzo Ordine templare, è lì a darcene la prova (59).

Simbolicamente, Dante scelse per guida nel Paradiso San Bernardo da Chiaravalle che stabilì la *regola* templare. Non si potrebbe essere più espliciti.

Jean d'Armana che non esita a dichiarare: « Tutto Dante, tutto Petrarca sono contenuti in quest'ultima frase (« la vera intelligenza serve l'amore ») e tutta l'arte della Gaia Scienza è realizzata da questa amore concazione. Esclarmonde, Laura, Beatrice e tutte le dame d'amore ne sono la ragione; la saggezza che partorisce il bene, il Vero, il bello ». (*Wagner troubadour*, Aubanel 1939, pag. 339).

(58) André Gauthier-Walter, *La Chevalerie et les secrets secrets de l'Histoire*, Ed. La Table Ronde, Parigi 1966, pag. 27-28.

(59) Il museo di Vienna, a questo riguardo, possiede una pietra estremamente curiosa. Si tratta di una medaglia rappresentante l'effigie di Dante sul diritto, e che porta sul rovescio queste lettere: « F.S.K. I.P.F.T. », che si possono tradurre: « *Fidei Sanctae Kadosh, Imperialis Principatus, Frater Templarius* », ossia « Kadosh della Santa Fede, del principato imperiale e fratello del Tempio ». *Kadosh*, in ebraico, significa santo e consacrato e corrisponde al 30° grado della frammassoneria scozzese.

Esiste uno stretto legame, sul piano materiale e spirituale, tra la « Santa Fede », i « Fedeli d'Amore » e la « Masensia del Santo Graal ». Dante s'è fatto portavoce di questa cavalleria del cigno, di questo Ordine templare che va assai oltre del tempio storico medesimo e raggiunge l'esoterismo Rosa+Croce su cui diremo qualcosa, come conclusione.

Il terzo significato della *Divina Commedia*, quello più segreto, non può essere letto che attraverso l'esoterismo dei Rosa+Croce la cui suprema conclusione è l'Alchimia spirituale.

Se si analizza l'albero genealogico del grande Fiorentino, ci si accorgerà che Dante fu un Rosa+Croce *ante litteram*, ragione di una nobile filiazione iniziatica.

Una tavola araldica *lombarda*, corrispondente al patronimico del trisavolo del poeta, reca le figure della *rosa* e del *pellicano*, poi per il quartiere Alighieri quello della *croce* e del *agnello*. E tutto questo non può essere considerato soltanto un caso, quando ci si accorge che l'« ammirabile fiore » e l'« uccello che nutre i suoi piccoli del proprio sangue » sono i simboli scelti dai Rosa+Croce al momento della loro apparizione o della loro riapparizione nel XVII secolo.

Per ritornare all'opera di Dante, Eliphas Lévi analizza molto chiaramente il suo aspetto rosacrociano allorché ritiene che il *Roman de la Rose* e la *Divina Commedia* sono le opposte forme di una medesima opera: l'iniziazione all'indipendenza dello spirito, la satira di tutte le istituzioni contemporanee e la *formula allegorica* dei grandi segreti della Confraternita dei Rosa+Croce (60).

« Queste importanti manifestazioni dell'occultismo », dice ancora Eliphas Lévi, « coincidono con l'epoca della caduta dei templari poiché Jean de Meung o Clopinel, contemporaneo della vecchiezza di Dante, fioriva nel suo migliore aspetto alla corte di Filippo il Bello. E un libro profondo sotto forma leggera, è una rivelazione tanto sapiente quanto quella dell'Apuleio nei misteri dell'occultismo. *La rosa di Flamel, quella di Jean de Meung e quella di Dante, sono nate sullo stesso rosaio* » (61).

(60) Eliphas Lévi, *Histoire de la Magie*, 1860, pag. 359-360 (tr. it.: *Storia della Magia*, Atanór, Roma 1975).

(61) *Id.*

Il lettore avrà compreso che questo « rosaio essenziale » è l'albero dell'Alchimia. Il frequentissimo impiego dei numeri in Dante, la scelta di Virgilio quale guida nell'*Inferno* e nel *Purgatorio* (si veda il famoso 515 e la cifra di Beatrice, il 9), si ricollegano, per parte loro, al simbolismo pitagorico. Non dimentichiamo che l'aritmetica appartiene alla scala mistica della *Divina Commedia*, rappresentata dalle sfere del *Paradiso*.

Per ritornare all'*Ars Magna*, ritroviamo un certo Durante (e un'ipotesi vuole che Dante Alighieri si sia in realtà chiamato Durante Aldigier) in alcuni trattati alchimistici del XV e XVI secolo in cui è descritto come un maestro.

Le allusioni dantesche al Sole, alla Luna e alle stelle, così come la divisione tripartita in *Inferno*, *Purgatorio* e *Paradiso*, appartenerebbero alle tre fasi della « Grande Opera » (nera, bianca, poi rossa).

Il poeta pare mostrarci la via all'iniziazione, quando evoca quel *Campus stellae* (Compostella).

« E la stella d'amor ci sta rimota
Per lo raggio lucente... ».

(Canzoniere, I)

Dal « Composto alchemico » nasce la *Stella mattutina*, o *Perla*, che viene a elaborarsi nella *conchiglia di San Giacomo* uscendo dalle « acque primordiali » (si rammenti, a questo proposito, la nascita di Venere, il quadro di Botticelli). Allora soltanto potrà essere ottenuta la *Pietra Filosofale*, o Cubo di saggezza eterna.

Terminiamo, infine, con questi versi dell'Alighieri:

« O voi, che avete gl'intelletti sani,
Mirate la dottrina che s'asconde
Sotto il velame delli versi strani! ».

(*Inferno*, Canto IX, vv. 61-63)

3. La Grande Opera

Mezzi e fini dell'alchimia

Secondo gli scienziati moderni, l'alchimia non sarebbe che la *progenitrice della chimica* di cui, quest'ultima, avrebbe raccolto l'eredità.

Secondo altri, più versati nelle scienze tradizionali, l'alchimia sarebbe un'*ipерchimica* in rapporto alla trasmutazione dei metalli quale è oggi realizzata nei nostri laboratori, grazie ai processi radioattivi.

Le due spiegazioni non hanno nulla a che vedere nel quadro di un esame tradizionale di questa scienza dell'immortalità. Infatti, i mezzi e i fini dell'alchimia, benché siano stati scientemente pervertiti, insegnano tutt'altra cosa.

La *fabbricazione dell'oro*, di cui certuni hanno creduto fare la ragione principale della *queste* alchemica, non appare, agli occhi dell'adepto, che sotto l'aspetto di una verifica che rivela la finalità della Grande Opera.

L'*Ars Magna*, nella sua ricerca dell'immortalità, dispone

di mezzi su cui sarà necessario dire qualcosa. Questi mezzi, oltre alla medicina universale, hanno lo scopo di ottenere la famosa « pietra filosofale », le cui proprietà sono molteplici, non ignorando alcuno che la polvere di proiezione che ne è ottenuta, permette la trasmutazione del piombo in oro fino.

La Grande Opera, per la preparazione della materia, la sua cottura nell'uovo filosofale, la calcinazione nell'*athanor* (Opera al Nero, poi Opera al Bianco) prepara la materia rossa o « pietra filosofale », inizio e fine di tutte le cose.

Da questa pietra, dalla leggendaria reputazione, l'adepto ottiene la polvere di proiezione il cui significato è evidente: l'oro infatti si ha proiettando nel crogiolo un frammento della pietra su metalli quali il piombo o lo stagno.

Ma questa pietra, secondo gli alchimisti, nasconde delle proprietà ancora più notevoli: sciolta nell'acqua mercuriale e non più sotto forma salina, essa è reputata capace di guarire ogni malattia e rendere la giovinezza ai vecchi.

Quest'« Oro Potabile » (*Aurum potabile*), che conduce all'elisir di lunga vita, permette di riportare l'alchimia su quel terreno tradizionale che non ha mai cessato d'esser suo: ...« Via, dunque, tutti quei famosi discepoli », scrisse Paracelso, « che pretendono che questa divina scienza non abbia che uno scopo: fare dell'oro o dell'argento!... ».

Questa *alchimia spirituale*, questo eterno sogno d'immortalità che affonda le radici nell'inconscio delle nostre anime, ha la sua origine storica nella civiltà egiziana, mezzo di tramite della Tradizione Primordiale in Occidente (62).

(62) La stessa « data » della presunta apparizione di questa nuova scienza tradizionale in Occidente è, di per sé, molto significativa. Per uno specialista di chimica quale Berthelot, « la storia dell'Alchimia è oscurissima. E una scienza senza apparenti radici che si manifesta d'improvviso al momento della caduta dell'Impero romano e che si sviluppa per tutto il Medio Evo in mezzo a simboli, misteri, senza mai uscire dallo stato di dottrina occulta e perseguitata... ».

L'apparizione dell'alchimia in Occidente si pone, dunque, come scienza occulta, nel momento stesso in cui il cristianesimo si carica del destino del mondo occidentale, sopra i frammenti dell'Impero romano. Tale scienza appare come un mezzo per far rivivere le correnti misteriosofiche egiziane ed è a buon diritto che si può parlare d'arte ermetica, ricordando l'affiliazione egiziana dell'alchimia.

Origini dell'alchimia

L'Egitto

La ricerca alchemica dell'*immortalità* si ricollega alla gnosi egiziana di cui essa è un elemento.

L'origine stessa della parola alchimia, fa riferimento alla sua vera origine: *el-kimyā*, in arabo, derivante dal greco *khēma*, parola che significa il paese nero, ossia l'Egitto dell'Antichità.

Arte sacra, arte occulta, l'alchimia è innanzitutto arte ermetica perché, secondo la tradizione, è all'egiziano Ermete che si deve la sua creazione.

La *Tavola di Smeraldo* era, del resto, considerata come il primo manuale d'alchimia, secondo quegli alchimisti che si fanno anche chiamare filosofi, in riferimento a quella filosofia tutta particolare che è la filosofia ermetica (63).

L'opera alchimistica descrive, sotto questa forma, le tappe della morte d'Osiride, dalla putrefazione alla resurrezione, fino alla Fissazione del Sole e della Luna nel loro primo aspetto... l'oro e l'argento degli attuali alchimisti.

Il sacerdote egiziano, presso la tomba d'Osiride, compiva gli stessi gesti che l'alchimista compie intorno al suo *athanor*: attiva il fuoco, versa l'acqua, porta l'aria alla pietra o tomba d'Osiride. Ritroviamo in questo i quattro elementi della Tradizione Primordiale.

E lo stesso per quella famosa opposizione (essendo uno considerato essenzialmente maschile, l'altro essenzialmente fem-

(63) Attribuita ad Ermete, la *Tavola di Smeraldo* mette in rilievo i componenti atti a unirsi secondo il *processus* della natura umana: l'Uomo + la Donna = il Figlio (terzo termine). Diamo qui di seguito un esempio della saggezza contenuta in questo testo sacro:

« Il microcosmo è formato come il macrocosmo » (ultimo paragrafo o tomo 8 del Manoscritto arabo della Bibliothèque Nationale di Parigi, n. 2300, foglio 149 r. v.) (tr. it. in appendice a: Eliphas Lévi, *Il Rituale Magico del Sanctum Regnum*, Atanór, Roma 1974).

Il costante riferimento allo stato di perfezione che è possibile ottenere al momento del nostro passaggio sulla Terra, fece sì che gli Arabi che anzitutto ebbero conoscenza del testo, furono i primi a sforzarsi di mettere in pratica queste massime. A datare da quell'epoca, l'arte del lavoro dell'oro diventerà *individuale* e l'attuale alchimia (che pare essere grande debitrice degli Arabi), assumerà forma definitiva. Quanto ai Romani, Berthelot (*Histoire*, I, pag. 1 e seg.) ha dimostrato che non avevano fatto che portare dall'Egitto le pratiche e modificarle secondo i loro termini.

minile) tra il mercurio e lo zolfo (il *solve-coagula*), vera bilancia il cui centro veniva rappresentato dal *sale*.

Tutte queste opposizioni, caratteristiche in seguito (storicamente) dei manichei, degli gnostici e degli altri catari, trovavano la loro soluzione all'interno stesso della materia.

Per meglio convincersene, si deve osservare che la luce era separata dalle tenebre dal « Vaso », raffigurazione primitiva egiziana dell'*athanor*... Ma, siccome nel Medio Evo la situazione era mutata (poiché la Chiesa esercitava un'implacabile direzione spirituale), gli alchimisti (dopo numerosi disinganni) dovettero alla fine trovare la « copertura ideale » delle loro ricerche: l'avarizia umana... poiché, ormai, agli occhi dei profani del loro tempo, essi non facevano altro che l'oro!

I sacerdoti egizi, per quanto li riguarda, non avevano alcun bisogno di cercare tali sotterfugi: il loro monopolio scientifico era il più sicuro garante d'ogni discrezione.

L'alchimia, quest'« arte sacra » della terra egiziana, appare come tale menzionata sotto l'imperatore romano Diocleziano che ordina in un editto di distruggere tutti i *libri egiziani* che abbiano per argomento la fabbricazione dell'oro.

Fu la conquista della terra dei faraoni, condotta da Alessandro il Grande, a fornire all'alchimia egiziana il suo « secondo respiro »; la valle del Nilo e il Mediterraneo conobbero allora degli scambi culturali di cui oggi a stento si può immaginare l'importanza... La fortuna d'una città quale Alessandria, ad esempio, deve essere posta in un tale contesto, per comprendere il ruolo di capitale che doveva essere suo.

Il progresso egiziano, a quell'epoca, vedrà d'altronde sovrapporsi un progresso propriamente ellenistico: l'arte del fuoco e la fabbricazione dei metalli, che porteranno alla filosofia della valle del Nilo le sue prime applicazioni pratiche.

Quest'alchimia greca, che viene ad aggiungersi e a rafforzare l'alchimia egizia, trova origine nei riti cabiri, essi stessi eredi dei misteri pre-ellenici dei popoli rivieraschi.

I Cabiri, abitanti dell'isola di Samotracia, furono gli iniziatori, secondo la leggenda, di Giasone, degli Argonauti, di Pitagora e Orfeo... È tutto dire sul ruolo che la tradizione loro conferisce.

« Teurgi del fuoco » i Cabiri sono considerati da alcuni come i padri spirituali dell'alchimia materiale; dopo il quinto millennio, infatti, questi artigiani si dispersero nel bacino

mediterraneo portando alle popolazioni circconvicine i primi rudimenti nella lavorazione del vetro, nella fusione e nell'arte della forgiatura.

La sacralizzazione del ferro, di cui i Cabiri furono i primi, in Occidente, a ritualizzarne l'aspetto, è in stretta correlazione con le pietre della folgore emanate dalla casa divina (le meteoriti, se così si preferisce chiamarle); ritroviamo in questo la mitologia del martello di Thor che ritorna nella mano del suo padrone dopo aver colpito a distanza i nemici. Similmente, l'arma di Zeus, come il lettore avrà compreso, non è altro che la folgore.

Il fatto di vedere « associate » l'arte sacra del fabbro e l'iniziazione d'origine divina, non ha dunque nulla di sorprendente; il ruolo del fabbro nei misteri dell'Antichità, è stato molte volte sottolineato in rapporto a quel battesimo del fuoco di cui il cristianesimo primitivo e gli gnostici conoscevano la reale importanza (64).

L'unione dell'Egitto e della Grecia doveva produrre, di conseguenza, un giusto equilibrio tra conoscenze filosofiche (Egitto) ed i procedimenti tecnici (Cabiri). L'influenza di credenze *babilonesi* (astri e mondi intermediari), che sfociano infine nell'ermetismo (65), fa apparire il tutto come un notevole apporto alla via tradizionale.

Il ruolo che l'Egitto, come culla e ricettacolo delle forze tradizionali in generale e dell'alchimia in particolare, svolse in quest'epoca, non si era affatto concluso, come ci si può ben rendere conto.

Da Alessandria, l'alchimia doveva trasmigrare nel V secolo a Bisanzio, ove si conservò per qualche decennio, ma senza realmente produrre una visione esoterica del problema; meglio ancora, il bizantino Psellos doveva vincere la scommessa di spogliare del tutto questa scienza tradizionale dai suoi elementi « irrazionali ».

Saranno dunque gli Arabi, a rischio delle loro conquiste, che porteranno (molto più tardi) in Occidente la rivelazione dell'*Ars Magna*.

(64) L'abbandono della Chiesa di questo tipo di battesimo a favore dell'acqua è caratteristico. Per distruggere definitivamente l'archetipo solare agli occhi dei fedeli, la Chiesa di Roma paragonerà in seguito il Fuoco all'Inferno: l'immagine del diavolo vomitante fiamme...

(65) Alchimia nel senso superiore del termine.

Vetrata policroma della chiesa San Tommaso d'Aquino (XIII secolo). Il simbolismo è quello della tripla purificazione, secondo Fulcanelli in *I Misteri delle Cattedrali* (Edizioni Mediterranee).

Gli Arabi e l'introduzione dell'alchimia in Europa

L'influenza araba e la sua responsabilità nella diffusione dell'alchimia in Europa è notevole: i termini utilizzati ai nostri giorni nel linguaggio alchemico sono pressoché tutti di origine araba. Tra i più utilizzati citiamo: alchimia, alambicco, elisir, alcool.

Non si può certo dire che gli Arabi non s'interessarono alla nuova branca della tradizione, o che si contentarono di fare da tramite, senza sforzarsi di perseguire l'edificazione della dottrina.

Si conoscono alcuni nomi che sono giunti fino a noi: Geber, il cui vero nome è Jābir Ibn Hayyān (720-800), Al Razi († 930), Avicenna, il cui vero nome è Ibn Sina (980-1036). Questi tre grandi maestri dell'alchimia araba si occuparono, più particolarmente, dell'alchimia fisica.

Ma il famoso Al Gazali († 1110) porrà in seguito le basi dell'alchimia della felicità (*Kimyā es-sāddah*), mentre al Tohrāi porrà l'alchimia su fondamenti iniziatici.

Questi nomi fanno meglio comprendere l'importanza del ruolo di tradizionali diffusori avuto dagli Arabi per l'Occidente cristiano, in quanto essi furono in Spagna il punto particolare di contatto per gli iniziati dell'epoca... Fino all'anno 1000 il califfato di Cordova attirerà gli spiriti avidi di nuove scienze: dal famoso papa Gerberto a Nicola Flamel, il pellegrinaggio verso la Spagna divenne una necessità per tutti coloro che volessero progredire sul cammino della Tradizione Primordiale.

Abbiamo, del resto, già messo in evidenza in una precedente opera (66), l'importanza rappresentata dalla Sicilia in questo ruolo di penetrazione degli scritti alchemici.

Il celebre monaco, mago e astronomo Michel Scott, consigliere dell'imperatore Federico II Hohenstauffen, fu un alchimista molto rinomato nella sua epoca e il suo *De Secretis* (1209) fa testo nella materia. All'incirca verso la stessa epoca, del resto, la *Tavola di Smeraldo* e la sua traduzione furono introdotte in Occidente dagli eruditi musulmani.

La Terra Santa doveva, in seguito, accogliere la successione iniziatica della Spagna e della Sicilia con le prime Crociate.

(66) *Les Mystiques du Soleil*, Laffont, Parigi 1971. Si confronti il capitolo su Federico II di Hohenstaufen.

Ma già gli alchimisti propriamente occidentali avevano fatto la loro apparizione sulla fine del XII secolo e all'inizio del XIII.

I primi alchimisti del nostro continente, fatto singolare e sorprendente, sono dei santi! Come se la Chiesa avesse sentito il bisogno, dopo gli inizi, d'allontanare da questa scienza tutto ciò che avesse potuto disturbarne l'ortodossia...

Sant'Alberto Magno (1193-1280) se ne interessò dal punto di vista sperimentale, mentre San Tommaso d'Aquino (1226-1274) considererà l'alchimia raccomandabile, a patto che non faccia ricorso a procedimenti magici.

L'alchimia s'allontanerà in seguito dall'ortodossia con Arnaldo da Villanova (1245-1313) e il celebre Raimondo Lullo, entrambi protetti dai papi... sebbene intellettuali eretici... Perché, altrimenti, come avrebbero provato il bisogno di lasciare dietro a sé dei trattati apocritici?

Ritroveremo ancora questi alchimisti occidentali. Dobbiamo ora rivolgerci, per comprendere l'argomento, alla *Grande Opera*: l'alchimia operativa e l'alchimia speculativa, due aspetti di una stessa realtà.

Alchimia operativa e alchimia speculativa

La Grande Opera: «Piccolo» e «Grande» Magistero

La Grande Opera, malgrado la sua suddivisione in Piccolo e Grande Magistero, segue invariabilmente lo stesso cammino. Gli adepti, per far questo, impiegavano sempre lo stesso procedimento collaudato da secoli d'esperienze pratiche:

I *preliminari*, innanzitutto, che vedono l'alchimista costruire da sé gli apparati, ottenere riferimenti astrologici che gli indicano l'istante favorevole, infine, lo stato di grazia, attraverso diversi procedimenti quali preghiere, invocazioni, eccetera.

La *preparazione della materia*, la cui operazione più importante consiste nell'estrarre il mercurio e lo zolfo dalla materia prima adoperata; la scelta del regno minerale è d'altronde raccomandata all'adepto dalla celebre formula V.I.T.R.I.O.L., formata delle iniziali della frase latina *Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem*, ossia «Visita le par-

ti interiori della Terra e per rettificazione troverai la pietra nascosta»

Avvenute le «nozze filosofiche» dello zolfo e del mercurio, l'alchimista otterrà la prossima materia dell'Opera che si racchiuderà allora nell'«uovo filosofale», specie di piccolo fiasco di cristallo in cui si elaborava il prodotto dell'unione dei due opposti principi: in linguaggio alchemico l'«ermafrodita».

Poi la piccola sfera ermeticamente chiusa, in seguito veniva posta nel famoso *athanor*, specie di focolare comprendente una cupola riverberante, due spioncini ed il fornello propriamente detto: la *cottura* poteva avere allora finalmente inizio.

Questa terza fase cominciava e la materia assumeva differenti colorazioni, i famosi colori dell'Opera alchemica, universalmente conosciuti:

- Il colore nero (fase della «Putrefazione»);
- Il colore bianco (fase detta della «Resurrezione»);
- Il colore rosso (o tappa della «Rubinificazione»)...

A ciascuna di queste tappe del ciclo della cottura corrispondeva un simbolo, al fine di velare agli occhi dei profani il progresso dell'«Opera».

Otteniamo così:

- «Il Corvo» per «l'Opera al Nero»;
- «Il Cigno» per «l'Opera al Bianco»;
- «La Fenice» per «l'Opera al Rosso»...

La pietra filosofale era ottenuta spezzando l'«uovo» da cui veniva estratta la materia rossa...

Ma non è tutto: una quarta e ultima fase era ancora necessaria, quella che gli alchimisti hanno sempre preso in esame allorché evocavano la tappa della *fermentazione*.

La pietra veniva dunque mischiata con oro fuso, in modo d'aumentare quantitativamente il volume e, soprattutto, qualitativamente; per proiezione d'uno dei suoi frammenti ottenuti su del piombo o dello stagno... questi vili metalli si trasformavano allora in oro puro: prova che la Grande Opera era infine riuscita.

Nel suo laboratorio, ermeticamente chiuso, l'adepto poteva

allora liberamente esprimere il suo fervore verso colui che l'aveva condotto alle sorgenti della materia.

Il ruolo dell'*Ars Magna*, infatti, non si arrestava lì; la virtù della pietra aveva incominciato a operare anche sull'alchimista. La trasmutazione dell'adepto era già in corso, permettendogli la pietra di trasformare il suo stato come aveva trasformato gli stati della materia... Qui è tutto il segreto della simbologia dell'Opera al Rosso: la *Penice*, l'uccello della mitologia che insegna come si debba passare per la prova del fuoco allorché si voglia rivivere.

La trasformazione dell'adepto

Esiste un significato puramente mistico dell'alchimia, negli stessi termini in cui le operazioni «chimiche» descrivono in realtà le successive purificazioni dell'essere umano... Ma questa ricerca spirituale non potrebbe svolgersi parallelamente alle fasi propriamente operative?

La *queste* della spiritualità nell'opera alchemica presuppone dunque un'interazione materia-spirito al centro dell'operatore il quale sarebbe, nello stesso tempo, sottoposto all'operazione. Questa ricerca spirituale non può, del resto, non ricordarci quell'alchimia delle anime che preconizzava Teilhard de Chardin... Il suo Punto Omega non è forse quel punto supremo, il luogo privilegiato che è compimento finale dell'Opera alchemica, il punto ove tutto l'universo si svela?

Ricordiamo, a tale proposito, quel che si dice del possessore della pietra filosofale: gli sarà dato d'abbracciare il cosmo nella sua completezza, senza neppure aver bisogno di guardare il firmamento.

Agli occhi dell'alchimista, del resto, non essendo la materia che dello spirito in stato di divenire, gli è necessario separare questa frazione spirituale dal seno della materia in cui si è trovata imprigionata durante la «caduta».

Allo stesso modo, e per riferimento alla caduta originale del genere umano, l'alchimista o adepto dovrà (attraverso procedimenti tecnico-magici) reintegrare lo stato primordiale precedente alla caduta.

Tale reintegrazione, vera riconquista di cui l'alchimia offre uno dei mezzi per ottenerla, avrà come scopo la riunione

dell'anima e del corpo, di spirito e materia affinché questi ultimi non siano più che una Cosa Unica, come erano all'origine.

È questo il vero scopo dell'alchimia, o trasmutazione spirituale del discepolo che fa del proprio corpo l'*athanor*, dentro al quale realizza la disintegrazione degli atomi materiali e la loro trasformazione in luce (Grande Opera o Sole alchemico).

In tale prospettiva, il conseguimento della pietra, che non deve essere confusa con la polvere di proiezione (permettendo quest'ultima di trasmutare i metalli), conduce l'adepto allo scopo finale della sua *queste*: l'immortalità.

Così posto, il problema trova il suo reale significato: la reintegrazione dell'adepto come indistruttibile entità divina che l'affranca dalla catena karmica, o catena delle reincarnazioni.

Il celebre alchimista Paracelso è stato categorico a questo proposito: «Vi sono state persone che, dopo essersi esaltate in Dio, si sono mantenute in questo stato e non sono morte. I loro corpi fisici hanno perso la vita ma senza esserne coscienti, e i corpi così trasformati disparvero in tal modo che nessuno seppe cosa erano diventati, nel mentre ancora dimoravano sulla Terra» (*Philosophia occulta*).

Tale riconquista dei poteri, per adoperare un termine alla moda, è offerta attraverso l'alchimia. Più che una riconquista spirituale a base di tecniche illuminatrici, quest'*Ars Regia* sfocia in quel mito dell'immortalità meravigliosamente rappresentato dal simbolo della Fontana della Gioinezza.

Non vi è dunque nulla di sorprendente nel vedere negli alchimisti (soprattutto rinascimentali) celebri medici... Talvolta, anche, questi ultimi si camuffarono dietro la fabbricazione d'unguenti o pozioni per mascherare le loro ricerche.

Neppure Paracelso, giacché l'abbiamo nominato, è sfuggito alla regola del silenzio che si era liberamente imposto: «L'alchimia (...) non ha che uno scopo: estrarre la quintessenza delle cose, preparare gli arcani, le tinture, gli elisir capaci di ridare all'uomo la salute che ha perso».

La ricerca dell'immortalità, nel campo alchemico, sarebbe da ricondurre a certe meraviglie fisiologiche realizzate dagli alchimisti dell'India e del Tibet, quali gli Yogi... Possiamo aggiungere che un approccio scientifico ci permetterà di capire meglio l'argomento?

In uno dei suoi articoli, apparso nella rivista *Rosa+Croce* (primavera 1964, pag. 9), Robert Charroux ha ricordato il caso ben definito del « solvente universale » degli alchimisti che egli assocerebbe, per quanto lo riguarda, all'acqua pura: «... Rari sono gli uomini che hanno visto l'acqua pura. Chi ne berrà è sicuro di morire; chi se ne bagnerà sarà disintegrato. L'acqua pura è più nociva dei più pericolosi acidi e il suo potere dissolvente è tale che essa disintegra pressoché tutti i corpi. Tutti i corpi salvo uno. In Francia, esiste dell'acqua pura al laboratorio dell'Istituto Pasteur e, siccome essa distrugge, dissolve il vetro dei recipienti delle damigiane, si è dovuto inventare una materia plastica che la possa conservare ».

Questo solvente universale rappresenterebbe, da tale punto di vista, la fase distruttiva dei componenti più bassi della nostra struttura fisica.

Questa fase distruttrice o « sivaica », deve essere poi progressivamente sostituita da una fase ricostruttiva della struttura primordiale: ecco il segreto dell'oro potabile (*Aurum Potabile*) associato, del resto, all'*elisir di lunga vita*.

L'assorbimento d'oro potabile o di ogni altra droga d'immortalità (come il famoso cinabro della tradizione orientale) (67), permetterebbe all'adepto di giungere a possibilità quasi divine.

Attraverso il trionfo della vita sulla morte, ritroviamo il simbolismo della fenice, quell'Uccello mitico d'oro e di fiamma dei manoscritti alchemici in cui è raffigurato sotto l'appellativo rivelatore d'*Uccello del Cinabro* (68).

(67) Il cinabro utilizzato dagli alchimisti cinesi era, del resto, fondamentalmente diverso dallo zolfo rosso naturale di mercurio, comunemente chiamato cinabro in Occidente.

Di color giallo-arancio, il cinabro è per eccellenza la droga dell'immortalità nella tradizione cinese (presente anche nel carattere *tan* della scrittura, in cui viene raffigurato nell'*atbanor* d'un alchimista).

Il grande e piccolo cinabro ricoprono del resto altre realtà esoteriche per differenti itinerari spirituali: numerosi autori si sono lasciati tentare da questa « evocazione ». Citeremo, in *memoriam*, il *Cammino del Cinabro* (Scheiwiller, Milano 1963) di Julius Evola, ove il celebre autore ci descrive il cammino percorso attraverso la sua evoluzione spirituale.

(68) Così tutto il Medio Evo doveva fare della fenice il simbolo della resurrezione critica in riferimento al culto dell'immortalità e del ritorno ciclico della « fenice » che rinasce dalle sue ceneri...

Ma questo fuoco segreto delle esperienze alchemiche, questo « credo » degli ermetici, magnificamente espresso dal motto I.N.R.I. (*Ignis Natura Renovatur Integra* = la Natura si rinnova integralmente nel fuoco), non potrebbe essere egli stesso una spiegazione dal punto di vista scientifico?

Questo fuoco, che ha la potenza del sole, rappresenta la via detta « secca »... ma non potrebbe esistere anche una via « folgorante »?

Cerchiamo di spiegarci: sembra che alla via « secca » (quella del crogiolo), per non parlare della via « umida » (quella della storta), certi alchimisti ne abbiano preferito una terza ben più pericolosa della via diretta (o « secca »), poiché viene chiamata « direttissima »...

Attraverso questo metodo, se si desidera avere un punto di paragone, l'immortalità potrebbe venir realizzata in pochi secondi, mentre sono necessari parecchi giorni per il metodo della via « secca » e decenni per la via detta « umida ».

La via direttissima permetterebbe una folgorazione quasi istantanea, che non può non ricordarci quelle tecniche adottate dai *folgoratori* (sacerdoti-stregoni), o quelle di certe sette indotibetane che praticano la magia tantrica.

Siamo forse in presenza d'un segreto legato all'energia atomica o alla radioattività? Si sa che questa è l'opinione di numerosi scrittori quali Jacques Bergier o Serge Hutin.

Per il primo di essi, alcuni alchimisti gli avrebbero riferito che la « manipolazione appropriata del fuoco e di certe sostanze permette di trasmutare gli elementi e, cosa che è più importante ancora, di trasformare lo stesso sperimentatore. Costui, sotto l'influenza di forze emesse dal crogiolo (diremmo, oggi, dalle radiazioni emesse dai nuclei atomici che subiscono le trasformazioni), entra in un altro stato. La sua vita si prolunga indefinitamente, la sua intelligenza e le sue percezioni si sviluppano fino ad un punto straordinario » (in *Mystère et Poésie du XVI siècle*, Bibliothèque Mondiale, volume n. 87: *Anthologie des poètes du XVI siècle*, pag. 166-167).

Per Serge Hutin: «... Gli alchimisti avrebbero avuto a disposizione prodigiosi mezzi segreti (che interrompono così ogni speranza di poter essere rivelati) per utilizzare la liberazione di fantastiche energie radioattive contenute in potenza nella materia: essi sarebbero riusciti a suscitare una mutazione corporale che avrebbe loro procurato l'effettivo accesso ad

una gloriosa condizione biologica rigeneratrice. Certo, si conoscono i terribili effetti sull'essere umano del contatto con una radioattività troppo intensa, e l'idea di una utilizzazione *favorvole* di questo mezzo potrebbe sembrare, a prima vista, stupefacente e fantastica. Tuttavia, benché le proprietà del radium e di altre sostanze fortemente radioattive abbiano potuto essere utilizzate in medicina per dei fini benefici (mentre ordinariamente esse procurano il terribile cancro dei radiologi), l'uso sopracennato non presenterebbe in sé nulla di straordinario, qualora si esaminino anche la posta messa in gioco » (69).

Alla lettura di queste righe potremmo, a nostra volta, fare un'ipotesi relativa a quella misteriosa disintegrazione di cui parlano gli alchimisti, allorché evocano il solvente universale. Perché non immaginare (giacché la cosa è diventata scientificamente dimostrabile) un « movimento di bilancia » dell'adepto che lo porta alternativamente in un universo parallelo?

Nessuno ignora, infatti, le supposte proprietà dell'antimateria; implicando questo termine una pluralità di mondi nella cerniera dei quali noi dovremmo forzatamente trovarci... L'ipotesi non deriva più dalle opere di *science fiction*, dopo che gli scienziati sovietici hanno annunciato con grande clamore (il 29 settembre 1971) il loro successo in questo campo: l'isolamento di una particella d'antimateria.

Come che sia, i viaggi di Mosè e d'Elia in universi sconosciuti non saranno più delle fiabe per far sognare i nostri figli, quando avremo finalmente compreso questa semplice frase dell'alchimista inglese Robert Fludd: « *A colui che possederà la parola proferita dalla nuvola e si unirà allo spirito rutilante di splendore divino, apparterrà il destino di Mosè e d'Elia* » (*Tractatus theologi-philosophicus*, libro III, capitolo VIII).

(69) S. Hutin, *L'Immortalité physique*, Ed « Le Lien », Maizières-les Metz 1971, pag. 93-94.

I grandi alchimisti

Nicolas Flamel e il « Livre de l'Ange »

Il quartiere parigino del Marais riserva al visitatore preavvisato una piacevole sorpresa.

Risalendo l'antica Rue Trasnoin (oggi Rue Beaubourg) troverà alla sua sinistra, al numero 53 della strada di Montmorency, l'antica « Maison au Pignon », una delle numerose case costruite grazie alla liberalità di Nicolas Flamel, il celebre alchimista medievale.

Nicolas Flamel (1330-1417), piccolo bibliotecario-giurato dell'Università, si interessava da lungo tempo all'alchimia, dopo aver acquisito conoscenze abbastanza avanzate nel campo della scienza ermetica. L'avventura di questo modesto libraio è l'avventura di un Libro... Il manoscritto di cui la leggenda ha fatto *Le Livre d'Abraham le Juif*.

Come questo manoscritto entrò nella vita di Flamel ha, infatti, più della leggenda che della realtà. E, tuttavia, il personaggio di Flamel è ben reale... Vi sono opere, alla Biblioteca Nazionale, copiate di sua mano ed i suoi stessi originali; tutti gli atti della sua vita, tutti i resoconti della strana vicenda che è giunta fino a noi...

Il fiore poetico della leggenda di Flamel ci racconta gli inizi di questa meravigliosa avventura. Una notte, il saggio e modesto libraio dell'antica strada di Marivaux, fece un sogno stranissimo. Un angelo gli presentava un libro, facendogli pressappoco questo discorso: « Osserva bene il libro che vedi. All'inizio non vi comprenderai nulla né tu né molti altri, ma un giorno vi vedrai ciò che nessun altro vi saprebbe vedere ».

Al risveglio, il pubblico scrivano Flamel discese nella sua bottega con il cuore pesante: avrebbe mai visto quel « Libro dell'Angelo », come si compiacque di chiamarlo? L'avrebbe potuto avere, un giorno, e decifrarlo? La risposta non si fece attendere molto. Qualche tempo dopo, il libraio ricevette la visita d'uno sconosciuto che si presentò come il proprietario di un manoscritto che desiderava cedere. Flamel non perse molto tempo a riconoscere nel libro che gli veniva proposto dallo sconosciuto quel manoscritto che gli era stato presentato dall'« Angelo »; l'acquistò senza esitare per due fiorini.

Quest'opera, dalla rilegatura in cuoio lavorato, possedeva,

in verità, delle strane raffigurazioni; per di più i suoi stessi caratteri erano sconosciuti agli occhi di Flamel: sembrava appartenessero ad un ignoto alfabeto.

L'aspetto del testo garantiva l'antichità della sua redazione: a differenza dei manoscritti che il piccolo libraio era abituato a vedere sul suo banco (manoscritti con pagine di pergamena), il Libro dello sconosciuto era composto da un fascio di scorze d'albero su cui erano stati scritti caratteri alla puntaforte.

Avendo studiato l'arte delle trasmutazioni (vedremo nel capitolo su John Dee che l'apparizione dell'« Angelo » può essere considerata come l'ultimo stadio d'avanzamento degli studi alchemici), Nicolas Flamel approfondì le proprie conoscenze e pensò alla sola regione d'Europa ove i simboli che rimanevano ermetici per lui avrebbero potuto essere svelati: il paese dell'alchimia nel Medio Evo, la Spagna.

Sotto il pretesto di un pellegrinaggio a San Giacomo di Compostella, Flamel rivestì l'abito di pellegrino ornato di conchiglie e si pose in cammino verso la Galizia.

La tradizione ce lo descrive, disperatamente errante nella Spagna alla ricerca dei Kabbalisti più eruditi. Questa parte d'esistenza del nostro eroe fu forse la più penosa della sua vita: il piccolo libraio parigino aveva dovuto attendere più di vent'anni tra l'acquisizione del Libro e la sua partenza per la penisola iberica.

Ci si immagina facilmente quest'uomo di una cinquantina d'anni, scoraggiato e deluso, che decide a malavoglia di ritornare in patria.

Ora, mentre attraversava la città di Léon, gli venne indicato l'indirizzo di un famoso kabbalista, il Maestro Canches. I due uomini s'incontrarono allora nel ghetto: il vecchio kabbalista e il piccolo libraio chinò sulla copia del libro dell'Angelo; insieme ne prepararono la traduzione, la decrittatura, per essere più esatti.

Davanti all'ampiezza dell'opera che restava da completare, il Maestro Canches si decise a fare il viaggio di ritorno in compagnia di Flamel, per poter portare a termine il lavoro. I due adepti si posero in cammino, ma il vecchio ebreo si ammalò a Orléans: Flamel lo seppellirà qualche giorno più tardi nella Chiesa di Sainte-Croix. Per quanto lo riguarda, egli ritornò a

Parigi, ritrovando la sua casa, la cara libreria e Dama Pernelle, la fedele e coscienziosa sposa.

Da quel momento in poi, marito e moglie consacrarono il restante dei loro giorni a soccorrere i loro simili. Louis Figuier ci ha descritto questa frenesia di carità che fece soffiare sulla Parigi dell'epoca un vento di speranza per i diseredati: « Dapprima la loro piccola casa di rue Marivaux diviene un luogo d'asilo aperto alle vedove e agli orfani disperati. I due sposi si prodigano in soccorso dei poveri — fondano ospedali, costruiscono o restaurano cimiteri, fanno rialzare il portone di Sainte-Geneviève-des-Ardents e dotano lo stabilimento dei Quinze-Vingts — che giungevano ogni anno alla chiesa di Saint-Jacques-la-Boucherie. Si sono ritrovati, negli archivi della parrocchia, oltre al testamento di Nicolas Flamel, più di quaranta atti che testimoniano i considerevoli doni che egli fece a quella chiesa » (70).

Flamel aveva scoperto la pietra filosofale?

Basta, per convincersene, consultare quelle opere che gli sono attribuite: l'*Explication des matières hiéroglyphiques* (1399-1413), il *Sommaire Philosophique* (1409) e, soprattutto, il suo *Désir désiré et Traité des Lavures*, in cui si ritrova la spiegazione delle figure che Flamel fece scolpire sul quarto arco del Cimitero degli Innocenti: sculture consacrate all'arte alchemica... e con cognizione di causa!

Nicolas Flamel morì il 21 marzo 1417 e fu inumato nella chiesa di Saint-Jacques-la-Boucherie.

La meravigliosa avventura di Flamel non ha ancora finito di suscitare numerose vocazioni: quelle che sono immediatamente succedute a questo grande maestro e che adesso esamineremo.

I figli di Ermete

Sull'esempio di Nicolas Flamel che ci è servito da guida nella ricerca della Grande Opera, esamineremo, nelle pagine che seguono, solo gli alchimisti più celebri di cui la storia rivela che hanno, forse, fabbricato l'oro. Quanto agli altri « sof-

(70) Louis Figuier, *L'Alchimie et les Alchimistes*, Denoël, Parigi 1970, pag. 232-233.

fiatori » che per la maggior parte hanno ammesso il loro fallimento, lo spazio ci manca per descriverne la vita.

Il primo dei nostri personaggi nacque nel 1493 a Einsiedeln, presso Zurigo: Aureolus Filippo Teofrasto Bombast von Hohenheim... altrimenti detto Paracelso!

Le ricerche di questo figlio di medico s'orientarono molto presto verso l'impiego dei composti minerali, da cui la nascita di una « medicina ermetica », la cui paternità gli viene attribuita.

Dopo aver percorso tutta l'Europa, egli ebbe per principio di vita di *non separare mai* la medicina dall'alchimia. La sua produzione letteraria, nella riedizione completa delle opere (K. Sudhoff, Monaco, 1935) non comprende meno di 16 volumi.

Professore a Basilea, Paracelso sviluppò un complesso sistema ove la teosofia si mescolava all'ermetismo in una quintessenza i cui insegnamenti non si sono mai finiti di sviluppare. La conoscenza di questa dottrina è *capitale* per tutti coloro che vogliono affrontare l'enigma dei Rosa+Croce poiché, dopo l'apparizione della misteriosa fraternità (nella prima metà del XVII secolo), i Rosa+Croce si professarono discendenti da quel Lutero della medicina che fu Paracelso.

Paracelso si spese a Salisburgo nel 1541, all'età di 48 anni... Ma, per lui come per Flamel, resta l'eterna questione: le loro ricerche sfociarono nella Grande Opera?

Nel 1527, vivendo ancora Paracelso, sorse a Londra una stella di prima grandezza nel cielo alchemico: la figura che doveva sconvolgere l'Inghilterra elisabettiana e che si chiamava John Dee.

Già dall'adolescenza, il futuro dottor Dee fu attirato dalle discipline tradizionali. Il suo rumoroso licenziamento dalla famosa Università di Cambridge venne a sancire una scelta personale.

Dopo numerose peripezie che sarebbe troppo lungo enumerare, l'alchimista Dee fece conoscenza con l'« angelo verde » Uriel, creatura celeste che aveva numerose rassomiglianze con un altro « angelo », quello di Nicolas Flamel.

Lasciamo la parola al celebre occultista e romanziere Gustav Meyrink: «...L'essere che si alzava davanti a me [è Dee che parla], gigantesco, assumeva, attraverso questo dettaglio apparentemente insignificante, un carattere di stranezza che l'al-

lontanava da ogni specie d'umanità nota, ben più che per l'aspetto così straordinario e inconcepibile... L'apparizione, dagli occhi fissi lontano, senza un battito di ciglia, era immobile al di là d'ogni espressione. Qualche cosa di terribile, di paralizzante, di micidiale e tuttavia indicibilmente sconvolgente e sublime emanava da questo sguardo e mi gelava fino alle ossa... » (71).

Come per Flamel, l'angelo gli rivelò l'esistenza d'un manoscritto alchemico che, come nell'esempio storico dell'alchimista di Rue Marivaux, non tardò a giungere in possesso del dottor Dee.

Ma, contrariamente al suo antecedente parigino, l'alchimista britannico ebbe qualche difficoltà con il suo Angelo, creatura ingannevole, e rischiò di essere portato dritto alla perdizione...

Comunque sia, l'avventura alchemica di Dee merita d'essere narrata. Avendogli promesso l'angelo di entrare in possesso della famosa « polvere di proiezione », Dee e il suo accolito Kelly si posero in cammino per la Polonia dapprima, poi per la Boemia.

La fama del loro arrivo e dei loro successi giunse alle orecchie dell'imperatore Rodolfo; il monarca assistette a due trasmutazioni (72). Ma il collaboratore di Dee non aveva gli scrupoli del maestro: si diede a trasmutazioni improvvisate giungendo fino al punto di distribuire l'oro e l'argento così ottenuti nell'alta società praghese.

Ciò che era inevitabile non tardò ad accadere: Kelly fu invitato da Massimiliano II di Germania che non si accontentò di « dimostrazioni », ma volle che il « soffiatore » fabbricasse diversi chili di « polvere di proiezione » allo scopo di rinsanguare le finanze imperiali... Il povero Kelly se ne dimostrò incapace poiché non possedeva affatto la pietra filosofale.

(71) Gustav Meyrink, *Der Angel vom westlichen Fenster* (1928) (tr. it.: *L'Angelo della finestra d'Occidente*, Ed. del Gattopardo, Roma, 1972).

(72) Il medico imperiale Thadée de Hayek, ci ha lasciato questo racconto sulle trasmutazioni pubbliche da loro operate. Così come osserva Louis Figuier: « Non si può nemmeno porre in dubbio la storia, riportata da seri cronisti e corroborata d'importanti testimonianze, quale quella del medico Nicolas Barnaud che viveva allora nella casa di Hayek e che ha fatto lui stesso dell'oro con l'aiuto di Kelly. Un frammento di metallo proveniente da questa prova fu conservato dagli eredi del medico Hayek che lo mostravano a chi voleva vederlo » (*L'Alchimie et les Alchimistes* cit., pag. 253).

Avvertito di questa disavventura, Dee s'impegnò a mettersi al lavoro con il suo collaboratore e ne ottenne la liberazione dalla fortezza di Zobelau in cui era stato imprigionato. Ma il cambiamento di stato dei nostri due amici fu solo apparente, giacché vennero rinchiusi in un laboratorio del castello reale di Praga, lo Hradschin.

La conclusione di quest'avventura alchimica doveva essere tragica. Edward Kelly si spezzò le gambe, nel 1597, tentando di sfuggire ai suoi carcerieri... John Dee, da parte sua, riuscì a riguadagnare l'Inghilterra dove arrivò giusto in tempo per vedere il popolo mettere a fuoco la sua casa che racchiudeva il laboratorio ed una biblioteca di più di 4.000 rarissimi volumi.

Nel 1608, dopo un'intera vita consacrata alle ricerche ermetiche, si spense a Mortlake il mago della Regina Elisabetta: aveva compiuto gli 81 anni.

Nello stesso periodo, un altro medico britannico aveva anch'egli fatto parlare di sé. Si tratta di Robert Fludd (1574-1637).

Questo discepolo di Paracelso ci ha lasciato un sistema completo di corrispondenze tra il macrocosmo e il microcosmo: i misteri della creazione vi sono sviluppati, dal curioso teosofista, in una visione che non ci può non ricordare il manicheismo e tutte le eresie dualiste che si svilupparono in Occidente.

L'alchimista Fludd, così come Raimondo Lullo, del resto (73), apparteneva senza alcun dubbio a quella Confraternita dei Rosa+Croce di cui abbiamo già fatto notare gli interessi ermetici. Nulla di stupefacente, se si pensa che è dalla Germania, con Paracelso, che partì il movimento pansofista, antenato della moderna teosofia. Ora, questi pansofisti, si facevano chiamare « filosofi del fuoco », prima di assumere il nome di « fratelli della Rosa+Croce d'oro ».

Ritroveremo, a conclusione della nostra opera, i fratelli della Rosa+Croce; che ci sia permesso ora, tuttavia, di sostenere il carattere eminentemente tradizionale dell'Ordine della Ro-

sa+Croce, *Confraternita la cui origine risale nella notte dei tempi*.

Già con Robert Fludd ed i suoi contemporanei, l'alchimia europea sbocca nell'elaborazione di un vero e proprio sistema filosofico: *il tempo dell'alchimia cede il posto al tempo dei Rosa+Croce*. Da questo momento la scienza ermetica si reintegra nel libro della tradizione.

E ciò è così vero che Jacob Boehme (1575-1624), figlio di una famiglia di contadini e calzolaio di professione, ce ne fornisce un esempio clamoroso. Ci si può chiedere, del resto, se questo alchimista non sia risalito alla stessa fonte originaria dell'*Ars Magna*, quella che si confonde con la magia tradizionale, l'egiziana soprattutto.

Il filosofo « chimico », l'« ispirato dall'Altissimo » raggiunto la mistica nel suo esacerbato simbolismo: « È necessario che l'artista viva, se vuol poter dire alla montagna: "Alzati, e gettati nel mare!" ».

Questa fede che solleva le montagne, questo grido del cuore lanciato da Boehme, lo ritroveremo presso il suo discepolo spirituale: Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803) (74) che Chateaubriand definirà come « un filosofo del Cielo, con parole d'oracolo e maniere d'arcangelo »...

Jacob Boehme appare, in questa corrente, come l'ultimo degli alchimisti che si sforzarono di salvare la « tradizione ermetica » davanti alle pressioni che cominciavano a minacciarne l'integrità. Il nascente interesse per la magia cerimoniale (Frammassoneria e movimenti derivati) da un lato, l'adattamento scientifico (Rosa+Croce soprattutto) dall'altro, ne furono gli occulti pericoli.

Come conclusione, non possiamo offrire miglior esempio di quello dato da questo figlio di contadini, quest'umile calzolaio di Görlitz (nella Slesia) che si spense a Dresda nel 1624, dopo essere sfuggito ai roghi dell'Inquisizione.

La sua verità è quella di ciascuno di noi: è la parola di un illuminato che, a forza d'indagini su se stesso (accessi mistici e pratica della meditazione) è giunto attraverso la conoscenza del suo Io profondo (il « Se interiore » che è ben

(73) Raimondo Lullo (1235-1315) è soprattutto celebre per il suo *Codicillo* ed i suoi lavori kabbalistici. Nato a Palma de Majorca, il monaco francescano (che figura sull'elenco dei Beati), ha scritto un'opera importante. Disgraziatamente i suoi scritti alchemici sono altrettanto dubbiosi che l'oro che avrebbe ottenuto. Doveva morire nel corso di una spedizione marittima al largo di Palma de Majorca, la città che l'aveva visto nascere.

(74) Ispiratore del Martinismo, autore della *Triple vie* di Jacob Boehme, Louis-Claude de Saint-Martin è considerato da molti come il padre dell'occultismo occidentale contemporaneo.

conosciuto dai Risvegliati) al segreto della esistenza universale, alle fonti stesse della Vita.

L'alchimia nell'arte

Leonardo da Vinci e la Grande Opera artistica

L'arte d'Ermete doveva tentare qualcuno tra gli spiriti più eminenti e illuminati del Medio Evo e del Rinascimento, primo tra essi si può citare Leonardo da Vinci (1452-1519), il genio d'ogni tempo.

È tuttavia impossibile avere una visione completa della filosofia ermetica di Leonardo studiandone i manoscritti: trattando quest'ultimi, infatti, quasi esclusivamente di problemi scientifici.

Per contro, la sua dottrina pittorica si presta ammirevolmente ad un'analisi in profondità delle influenze alchemiche, tanto è vero che nel campo plastico tutto è linguaggio: simbolismo dei colori, delle linee e dei gesti, infine delle forme: Leonardo da Vinci stesso ricorderà che « la pittura considera lo spirito attraverso i movimenti dei corpi »...

Tuttavia, certi critici, e non dei minori, hanno contestato quest'influenza mistico-alchemica, quando non si sono spinti a deplorare il nocivo studio del maestro fiorentino. Così, per Eugène Müntz, che consacrò un intero capitolo a Leonardo alchimista, « quest'artista si sviluppò nella società dei mistici, degli illuminati, degli astrologi, degli alchimisti, dei ciarlatani d'ogni sorta »...

Al contrario, altri come Paul Vulliaud, si dolgono che Leonardo non si sia dedicato maggiormente all'ermetismo: « Bisogna proprio rallegrarsi », ci dicono, « che Leonardo non abbia seguito la chimera dell'alchimia? Fosse piaciuto al cielo che si fosse dato alle scienze avventurose, piuttosto che gettarsi, per mania, nella ricerca di metodi per l'impiego dei colori, piuttosto che aver applicato sulle pareti, per l'esecuzione dei suoi affreschi, materie che in poco tempo s'alterano non lasciando che tracce! » (75).

Fra tali contraddittori giudizi, il meno che si possa fare è

(75) Paul Vulliaud, *La Pensée ésotérique de Léonard de Vinci*, Ed. Odette Lieutier, Parigi 1945, pag. 31.

di lasciare allo stesso Leonardo da Vinci la parola sullo scottante argomento; diciamo subito che la sua opinione sugli alchimisti è senza reticenze.

« Le loro produzioni, a vero dire, meritano d'essere lodate senza riserva per l'utilità delle invenzioni che hanno posto al servizio degli uomini, ed esse lo meriterebbero ancor più se tra loro non ve ne fossero certe nocive, come i veleni e altre del medesimo tipo, che distruggono la vita dell'intelligenza... » (76).

Più avanti ancora, Leonardo condanna lo scopo principale (o supposto tale nell'epoca) dei « soffiatori », quei moderni « scienziati » del tempo, ossia la creazione dell'oro per fini materiali.

Comunque, ci troviamo di fronte ad un « alchimista spirituale »; non bisognerà mai perdere di vista l'evidenza, allorché vogliamo tentare di penetrare nell'esoterismo del maestro fiorentino. Qualche tela di Leonardo ci servirà da chiave per spingere più avanti l'analisi: si tratta del *Battista* e del *Bacco* riuniti al Louvre e che forniscono sostanza su cui riflettere.

La tela di Leonardo presenta infatti sul bordo inferiore sinistro un curioso ramo d'aquilegia: non è la prima, perché le opere di Leonardo vedranno spesso fiorire questi germogli di sesso androgino... E un richiamo all'unione dei principi maschile e femminile, unione che è possibile riscoprire in tutti i piani della creazione.

Questo « fiore dell'amore perfetto », come lo qualificano gli autori del Medio Evo, ritorna come un *leit-motiv* a sottolineare il carattere d'iniziato del suo possessore; il lettore non sarà sorpreso se gli riveleremo che questo fiore passa per essere stato il segno di riconoscimento dei membri della *Santa Fede*, i « Fedeli d'Amore » in primo luogo, tra cui fu Dante Alighieri (1265-1321), un altro fiorentino...

Dopo l'aquilegia... il cardellino! Tali sono i motivi centrali della flora e della fauna delle tele di Leonardo... ed a ragione.

(76) Ci si può chiedere, a questo riguardo, se Leonardo non esageri un poco allorché stigmatizza le scoperte nefaste dell'alchimia; le sue scoperte nel campo dell'arte militare non dispongono certo in suo favore!

Il cardellino, infatti, appare molto spesso nella simbologia alchemica, insieme alla fenice, simbolo dell'immortalità. Perché una simile parentela tra il modesto rappresentante del popolo alato (12 centimetri) e la fenice, uccello del cinabro e della mitologia?

Il cardellino, così chiamato in riferimento al suo gusto smodato di semi di cardo, ha sempre attirato l'attenzione degli antichi: considerando quest'ultimi il cardo come un fortificante capace di procurare la longevità. Ritroviamo così ancora l'elisir di lunga vita degli alchimisti, ottenuto a partire dalla pietra filosofale.

Tale riscontro pittorico sarà solo fortuito? Bisognerà allora spiegare perché il cardellino si ritrova fino a 9 volte nella sola galleria dei pittori di Siena (77).

A sua volta, il museo degli Uffizi a Firenze possiede una tavola di Raffaello: raffigura il Bambin Gesù che cammina sui piedi della madre, accarezzando un cardellino presentatogli da San Giovanni... Artisti e critici d'arte s'interrogano costantemente sul profondo significato della presenza del cardellino nella simbologia pittorica; tuttavia, l'accostamento cardellino-cardo li avrebbe dovuti porre sulla giusta strada. Non per nulla il *cardo* di *Scotia* ha dato origine ad un Ordine iniziatico! (78).

L'esame dell'opera di Leonardo conduce alla conclusione che egli appartenesse al numero di coloro che furono legati, attraverso i secoli, agli arcani della grande tradizione primitiva: ossia la Tradizione Primordiale.

(77) La simbologia di Leonardo da Vinci è da accostare a quella d'un suo contemporaneo, Jeronimus Bosch (1450-1516).

Il pittore fiammingo, che traspose il problema religioso sul piano cosmico, seppe ritrovare gli archetipi tradizionali dell'«uomo eterno». Dopo un'eclissi di quasi due secoli, questo visionario pittore è ritornato a noi (*post-mortem*) tra il favore del gran pubblico... dopo l'introduzione della psicanalisi nei costumi, bisogna sottolineare. La sua appartenenza alla Confraternita di Notre-Dame di Parigi non ci sorprende, tanto più che la sua geniale opera si ricollega a una catena d'iniziati posti fuori del tempo.

Tra le sue tele più famose si possono citare: *Il Giardino delle Delizie* (Museo del Prado, Madrid), ove i personaggi rappresentati si bagnano letteralmente in un'atmosfera alchemica. Appaiono, nelle sue opere, il crogiolo raffigurato dall'uovo e dall'albero vuoto, l'unione dello zolfo e del mercurio rappresentati dall'Unione sessuale, eccetera.

Numerosi critici hanno sostenuto la tesi secondo cui Bosch sarebbe appartenuto ad una setta eretica che gli avrebbe commissionato le tele; certi dettagli delle sue opere lo lascerebbero supporre.

(78) Il Rito scozzese antico è accettato (N.d.T.).

Le sue due tavole, *La Vergine delle Rocce* e *La Vergine della Fonte*, contengono questo insegnamento, infinitamente più profondo di quanto il loro titolo potrebbe lasciar supporre: la Vergine e i suoi due bambini (Gesù-Giovanni = Conoscenza e Amore), si deve accostare ai gemelli Castore e Polluce, nati anch'essi da una vergine (Leda), grazie non allo Spirito Santo (la colomba della religione cristiana) ma al Cigno iperboreo... Leonardo sapeva fin troppo bene ciò che stava dipingendo... e si prenda per prova il quadro dedicato a Leda.

Ma Leonardo, per quel genio che fu, non limitò le sue ricerche al campo pittorico (si confrontino i quattro enormi in-folio del *Codex Atlanticus* alla Biblioteca Nazionale di Parigi): le tracce del suo interesse per la tradizione si ritrovano anche nel campo architettonico. E verso questo speciale settore dell'alchimia spirituale, condurremo adesso il lettore.

I libri di pietra

Le Cattedrali alchemiche

Nella notevole opera *Le Mystère des Cathédrales* (79), l'adepto che si nasconde sotto lo pseudonimo letterario di Fulcanelli, ci fa penetrare nell'universo alchemico delle cattedrali.

Per questo moderno discepolo dell'Arte Regia, la stessa forma delle chiese gotiche (cattedrali, abbaziali o collegiali) assume la forma di una croce latina. Ora, nell'arte di Ermete, la croce è il geroglifico alchemico del crogiolo [*creuset*] che fu già chiamato Cruzol, Crucible e Croiset (Fulcanelli, op. cit. pag. 59).

Se si segue dunque questa fantastica visione, la cattedrale apparirebbe come un vero e proprio *Atbanor*, un crogiolo talmente perfetto che potrebbe condurre il discepolo (in questo caso il fedele) all'ottenimento della pietra dei saggi.

E, come per convincere gli irriducibili, i maestri d'opera e i compagni, gli architetti e gli artigiani di quel tempo, han-

(79) Tr. it.: *Il Mistero delle Cattedrali*, Edizioni Mediterranee, Roma 1971 (N.d.C.).

no sentito la necessità di lasciare sui capitelli e all'interno stesso dei nostri edifici sacri, i simboli e le tracce di questa scienza millenaria. Nell'esempio ben conosciuto di Notre-Dame di Parigi, noteremo lo stilobate della facciata che si stende sopra i tre portici d'entrata ed è *tutto intero consacrato all'alchimia*: dall'elaborazione del solvente universale fino all'ultima cottura...

Se lasciamo Notre-Dame di Parigi per Notre-Dame d'Amiens, un altro alchimista contemporaneo ci attende per servirci da guida. Riprendendo, infatti, la ricerca del suo maestro Fulcanelli, il suo discepolo Eugène Canseliet si è incaricato di sviscerare il simbolismo alchemico della cattedrale piccarda. Il portale detto « Du Sauveur » (il Salvatore) ha fermato la sua attenzione: la donna seduta che presenta « il Corvo » non sarebbe altro che l'« insegna » dei fratelli in Ermete... Si tratterebbe, qui, della rappresentazione della fase alchemica detta della « putrefazione ».

Sotto questo medaglione, appare la rappresentazione di un cavaliere abbandonato dalla sua cavalcatura. Esso rappresenterebbe, sempre secondo Canseliet, la fase della « dissoluzione », ossia l'affusione del mercurio sul corpo fisso (80)...

Non potremmo giungere, nel quadro di questo esame tradizionale, ad enumerare tutte le sculture, tutte le statue, tutti i portici e tutti i rosoni che hanno attirato l'attenzione dei curiosi.

Se abbiamo riportato i due esempi di Eugène Canseliet, è semplicemente per indicare la crescente difficoltà che presiede alla decrittatura di quei libri di pietra che sono le nostre cattedrali gotiche... Se il primo medaglione d'Amiens ci può apparire come relativamente facile da interpretare, essendo il corvo l'animale raffigurante la putrefazione, ossia l'« Opera al nero », cerchiamo di non dimenticare che le nostre cattedrali sono state costruite da veri e propri iniziati.

La seconda chiave del medesimo medaglione, abbastanza semplice in apparenza, ci è fornita dall'argot... Ossia l'« argotico » e non l'« arte gotica » (81): bell'esempio di Kabballa fonetica che si prestava talmente a confusione che i no-

(80) Sulla cattedrale Notre-Dame d'Amiens, consultare lo studio di Eugène Canseliet pubblicato nella rivista *Atlantis*, n. 218, luglio 1963.

(81) « L'argotique », ossia la lingua d'Argot e « L'Art gotique », l'arte gotica, in francese nel testo (N.d.T.).

stri storici d'arte, mal comprendendola, fanno intervenire i Goti nelle nostre cattedrali...

Fortunatamente, il buon senso comune ha conservato fino a noi il vero significato della parola *argot* (da cui è derivata l'Arte dello stesso nome); *lingua riservata ai soli iniziati, poiché lingua verde* (82), ossia tradizionale.

Sull'esempio del medaglione con il corvo di Amiens, Canseliet impiega l'argot utilizzato dai costruttori: « *corbeau* » = « *beaux corps* »... (83). Quanto a coloro che troveranno (malgrado il lusso di precisazioni) che Canseliet e noi stessi « abbiamo perso la tramontana » (!), raccomanderemo loro di praticare l'argot degli Anni Settanta che gli « *affranchis* » qualificano nel « *milieu* » del « *versan* » (84): pronuncia tutte queste parole partendo dall'ultima sillaba: *envers* = *versan*.

Tali chiavi ermetiche che ci fanno penetrare nell'universo magico delle cattedrali, si ritrovano fino nella simbologia delle chiese templari...

Prova della conoscenza, da parte degli iniziati del Tempio, del linguaggio alchemico.

Così, nella cattedrale di Chartres il portale sud-occidentale presenta nella sua curvatura una curiosa rappresentazione del segno astrologico dei Gemelli: due cavalieri dalle gambe incrociate a « X » che fanno il segno « del Buon Pastore »... Basorilievo curioso, poiché rappresenta nulla di meno che l'attuale segno di riconoscimento dei cavalieri Rosa + Croce nel 18° grado del Rito scozzese della Frammassoneria!

Semplice coincidenza?

Absolutamente no, se ci si vuol ricordare che i cavalieri del Tempio avevano costume di fare scolpire i loro *gisants* (85) di pietra (reputati di rappresentarlo dopo la morte), seguendo questa raffigurazione: il corpo allungato, con la mano destra

(82) Come per « caso » la simbologia del « verde » in alchimia è collegata al famoso dissolvente (Il Leone Verde): la sua importanza è fondamentale nella *queste* dell'immortalità rappresentata dall'alchimia. Il Paese verde simbolizza il *Luogo Immortale* per gli ermetisti, il riflesso della lontana Iperborea, il *Paradesha* indù di cui i cristiani hanno fatto il « Paradiso ».

(83) Il suono della parola « *corbeau* » (corvo) e di « *beaux corps* » (bei corpi) è molto simile, qualora si divida al contrario « *corbeau* » in « *beaux-corps* » (N.d.T.).

(84) Altro gioco di parole tra « *affranchis* », liberati, affrancati e « *milieu* », centro. « *Versan(t)* », versante, spiovente della cattedrale e « *envers* », a rovescio, quindi spiovente, rovesciato (N.d.T.).

(85) Sarcofago di pietra con la figura del cavaliere defunto (N.d.T.).

che solleva la spada dal fodero, quest'ultimo stretto nella mano sinistra, le gambe incrociate in forma di X... Le tracce di questo costume sono tuttora visibili, oggi, nella chiesa del Tempio a Londra e nella cattedrale di Canterbury.

Ora, questa posizione ad X non rappresenta che una figura molto usata, ma ricca di significati iniziatici, ossia la famosa croce detta di Sant'Andrea. Conosciamo gli iniziati che la posero in onore e si raggrupparono nella cavalleria di Sant'Andrea del Cardo, di cui bisogna dire qualche parola per concludere l'argomento.

Abbiamo già incontrato, con Leonardo da Vinci, il cardellino quale simbolo dell'elisir di lunga vita... Avremmo potuto aggiungere, in questo caso, che l'equivalente del cardellino, nel linguaggio simbolico, è la croce di Sant'Andrea, poiché essa rappresenta la vigna o sangue di Dioniso, simbolo ben anteriore alle Nozze di Cana della religione cristiana.

In ogni tempo, infatti, la rappresentazione di vigne della vendemmia o del vino sui monumenti funerari, sono stati simbolo d'immortalità.

Nulla di stupefacente, a quei tempi, nel veder raffigurare l'aceto alchemico sotto il simbolo ermetico della croce di Sant'Andrea.

Tale forma di croce, così particolare, del resto, adottata dagli alchimisti e dai templari quale simbolo d'immortalità, si ricollega a una iniziazione di tipo alchemico, le cui ultime tracce ci sono date dal 29° grado del rito massonico, il cavaliere di Sant'Andrea del Cardo in origine, e, oggi, il Grande Scozzese di Sant'Andrea di Scozia.

Qual è dunque la leggenda che fa da base a questa iniziazione massonica? Secondo Le Forestier: « La leggenda del grado raccontava come i principi dell'Arte Regia fossero stati ritrovati nel Tempio di Gerusalemme e davano, per la loro messa in opera, delle indicazioni presentate sotto forma allegorica ed enigmatica in uso, tradizionalmente, nei trattati d'alchimia... Dopo la cattività di Babilonia, Esra, temendo che a seguito di una nuova catastrofe la scienza fosse per cadere in dimenticanza, aveva fatto suggellare nelle fondamenta del secondo Tempio una pietra rettangolare nella quale erano state praticate tre cavità. Ciascuna di esse conteneva una coppa e queste tre coppe davano la chiave della Grande Opera.

« Tra il XII e XIII secolo quattro Fratelli, originari di Sco-

zia, s'erano recati a Gerusalemme per cercarvi i segreti dell'Arte Regia. Avevano svincolato la pietra quadrangolare, l'avevano spezzata e ne avevano tolto le tre coppe che avevano riportato nel loro paese. In ricordo di questa fortunata spedizione, il gran superiore ai gradi simbolici aveva ricevuto il nome di Scozzese. Il re Davide II di Scozia aveva preso sotto la sua protezione i massoni scozzesi e aveva loro conferito il titolo di cavalieri secolari di Sant'Andrea, *distinzione che ci faceva di diritto membri dell'Ordine del Cardo...* » (86).

Così, attraverso un sorprendente scorcio, si viene ad avere da una leggenda iniziatica del 29° grado di F M attuale:

1) Il cardo tradizionale della Casa di Scozia, elisir di lunga vita nel linguaggio alchemico, grazie alle sue proprietà « fortificatrici » ed emblema di un ordine di cavalieri da cui doveva derivare tutto il rito scozzese;

2) La tradizionale missione dei cavalieri del Tempio (camuffati, in questo caso, sotto gli anonimi tratti dei « Quattro Scozzesi »); la *queste* della Coppa-Graal paragonata al crogiolo alchemico.

Ipotesi « leggendaria » assai interessante perché lascia supporre il ruolo d'intermediari assunto dai templari nella « riscoperta » dell'Arte Regia, ossia dell'alchimia.

Anche se nessuno, a nostra conoscenza, ha mai operato l'accostamento tra la croce di Sant'Andrea e il cardo di Scozia, non sarà tuttavia inutile citare queste righe di Le Forestier che ci presentano, spogliate del loro simbolismo, un rituale alchemico di grande bellezza... rituale derivato da un'iniziazione massonica!

« Il trattamento che dovevano subire i materiali della costruzione filosofale era descritto allegoricamente dal rituale del grado di maestro, attraverso certi emblemi comuni a tutte le logge e dall'arazzo di cavaliere di Sant'Andrea. Bisognava purificare i materiali tante volte per quante la scala conducente al ripiano conteneva scalini, ossia decomporli sette volte per mezzo dell'acqua e del fuoco, rappresentati dalle colonne Jachin e Boaz; si immergevano in seguito nel mare di Bronzo ove la materia prendeva corpo ed era interamente purificata, dopo esser passata per tutti i gradi di colore ed essere stata sogget-

(86) Le Forestier, *La Franc-Maçonnerie templière et occultiste*, Parigi, 1970, pag. 86.

ta a contrazioni e dilatazioni successive. Posta allora nell'arca di Noè, vi doveva morire e cadere in putrefazione; poi, risuscitata, seguendo il processo indicato dalla torre di Babele essa aumentava di massa affinandosi contemporaneamente. Attraverso la manipolazione, di cui la pietra cubica era l'emblema, l'adepto dotava il corpo filosofico di una perfetta omogeneità e di un'energia radiante manifestantesi in ogni direzione. Infine, la virtù della Stella fiammeggiante le dava facoltà di brillare nell'oscurità come un carbonchio. Queste successive cinque operazioni corrispondevano ai Cinque punti di maestro che essi conoscevano, senza mai averne indovinato il significato esoterico. Così il cavaliere di Sant'Andrea doveva, nel corso della sua ricezione, avanzare verso l'altare con cinque passi che lo portavano, di volta in volta, sul mare di Bronzo, l'arca di Noè, la torre di Babele, la pietra cubica e la stella fiammeggiante... (87).

Così, al termine della nostra ricerca sull'alchimia quale scienza tradizionale, siamo giunti a ritrovare le tracce dei cavalieri del Tempio: come iniziati alchemici sapevano che era loro necessario passare attraverso il fuoco per poter rivivere.

Tale è la lezione che hanno lasciato ai loro adepti nell'Arte Regia e ai loro moderni eredi...

Lontano dai supplizi delle piazze di Parigi,
Lontano dalle persecuzioni della Potenza temporale,
Lontano dall'ignoranza delle folle,

La Fenice Templare, il piccolo cardellino di Leonardo da Vinci, rinascerà costantemente dalle sue ceneri per un'alba novella.

4. L'avventura dei Templari

La gnosi templare

Nel 1118, allo scopo di proteggere i pellegrini di Terrasanta due cavalieri, Hugues de Payns e Godefroy de Saint-Omer presto raggiunti da sette altri compagni, occuparono il sito di Athlit per sorvegliare uno dei passaggi più pericolosi che conduceva al Santo Sepolcro.

Il loro accuartieramento, come si direbbe oggi, era posto in un'ala della costruzione sovrastante l'antico Tempio di Gerusalemme; da qui il soprannome con cui non si tardò a chiamarli: i « Poveri Cavalieri del Tempio ».

La prima cosa che colpisce un attento osservatore è questa: curiosamente, dal 1118 al 1127, ossia per nove anni consecutivi, il numero dei cavalieri del Tempio non superò mai quello effettivo di partenza... cioè 9.

L'avventura templare stava per vedere la luce.

Da allora, gli avvenimenti storici precipitano lo sviluppo di quest'ordine somigliante, in origine, a quello degli « Ospitalieri ».

(87) Le Forestier, *La franc-maçonnerie* cit., pag. 86-87.

Durante questi 9 anni, i 9 cavalieri fondatori, accettando la battaglia, avrebbero combattuto « uno contro tre », ciò che rivela la loro regola... Bell'esempio, in ogni caso, della conoscenza esoterica del mistero della tri-unità, di cui la Chiesa ha fatto la Trinità!

Il rapido aumento dei loro effettivi proviene quasi certamente dal fatto che essi raccolsero gli errori dei cavalieri comunicati: intendiamo dire che essi perorarono la loro causa presso i vescovi, contro la promessa d'affiliazione all'Ordine.

Una volta entrati, lo scomunicato pentito vedeva la sua definitiva protezione considerevolmente rinforzata; il privilegio dei cavalieri, infatti, consisteva nel fruire di una totale immunità per quel che riguardava le sentenze di scomunica.

Hugues de Payns, incoraggiato dai rapidi successi, decise allora di chiedere la consacrazione dell'Ordine; nel 1127 egli invia a Roma una ambasciata presso il Papa Onorio II allo scopo di ottenerne il riconoscimento.

Qui si colloca un episodio la cui importanza è essenziale per la storia del Tempio: la protezione « il patronato » di cui i cavalieri si vedono beneficiare da parte di una figura fuori dal comune, il famoso San Bernardo, abate di Chiaravalle, nella Champagne. E il piccolo monaco che dal fondo della sua cella comandava a papi e all'intera cristianità redige, in onore dei compagni di Hugues de Payns, una vibrante arringa per appoggiare la loro richiesta: è il famoso *De Laude Novae Militiae*...

Il risultato dell'intervento non si fece attendere molto, e Onorio II si affrettò a riconoscere questi prodi militi di Cristo che il suo buon San Bernardo si faceva dovere di raccomandargli. Gli ambasciatori straordinari del Tempio si recarono immediatamente dal loro protettore per ringraziarlo. San Bernardo rivela allora quale debba essere il vero posto nel seno della cristianità, con la frase ormai famosa: « Bisogna snudare i due gladi », la cui traccia sarà d'ora in poi il loro destino, quello di un'organizzazione di monaci-soldati.

E, come a rinforzare le sue direttive, il piccolo abate di Chiaravalle redigerà egli stesso la loro nuova regola che comprenderà 72 articoli e sarà il breviario per le loro azioni temporali. Ma già l'Ordine del Tempio lascia intravedere un esoterismo che non è che il riflesso della Tradizione Primordiale di cui i suoi fondatori sono stati gli eredi. -

Infatti il Tempio di Salomone, nel suo aspetto tradizionale, non rappresenta forse (passaggio dal quadrato al cerchio attraverso il poligono) i tre mondi cari ad ogni gnosi?

Nella geometria sacra, quale la Triplice cerchia druidica, questa interpretazione ternaria geometrica — quadrato/poligono/cerchio — bene visualizza i tre mondi gnostici: fisico/astrale/divino. Nel caso dei Templari che occupano il sito del Tempio di Salomone, questi tre mondi ruotano intorno ad un asse: la famosa « plateola » o Giardino Santo di Gerusalemme.

Chi non comprende questa simbologia del centro non può capire il senso dell'architettura tanto rivelatrice, impiegata dai templari nella costruzione delle loro chiese... Esse sono pentagonali, come un ricordo di quel centro del mondo che è Gerusalemme (88).

Allo stesso modo, l'analisi kabbalistica del numero dei cavalieri fondatori dell'Ordine (nove) rivela che la cifra è quella della « Realizzazione »... Ora, fatto notevole e impressionante, fu sotto il 22° gran maestro dell'Ordine (Jacques de Molay) che venne portata a termine la distruzione dell'associazione cavalleresca. Bisogna credere che i « superiori sconosciuti » che si tenevano dietro questi misteriosi « monaci-soldati » li abbandonassero alla loro sorte perché le intenzioni dell'Ordine furono giudicate premature? Oppure, più semplicemente, perché avevano già adempiuto il ruolo loro assegnato?... « 22 », come una fatale coincidenza, rappresenta bene la « conclusione degli sforzi »...

Ma quale fu dunque il vero significato di questi sforzi?

Già all'inizio (e questo fatto non è mai stato sottolineato « sufficienza », i templari sembrano un poco essersi « allontanati » dalla linea ortodossa del cristianesimo romano.

I loro legami pitagorici, ad esempio, sono stati più volte fatti notare; il riscontro del numero 9 ne è un indice poiché, se troviamo 9 fondatori nella creazione dell'Ordine, ...vi sono anche 9 province del Tempio. E all'ora dei Vespri i templari recitavano 9 Pater.

(88) La pianta di questa città era stata studiata sul modello della città divina. La cupola medesima del Tempio implicava, anche qui, il passaggio dal quadrato al rettangolo, poi al cerchio. Non essendo quest'ultima figura altro che il simbolo dell'immutabile divinità che fa girare la ruota del mondo: lo « *Zoe diakone* » attorno a cui gravitano i segni dello Zodiaco.

Troviamo 9 anni prima della trasformazione definitiva dell'Ordine in « Ordine del Tempio », 9 ambasciatori ogni volta che una missione diplomatica lasciava la casa madre o le loro commende... Non si finirà mai di enumerare le coincidenze!

Allo stesso modo la loro preferenza per San Giovanni e il loro sprezzo del patronato di Pietro sono assai significativi. I templari non facevano, in questo, che imitare la predilezione degli gnostici per l'autore dell'*Apocalisse*. Preferenza significativa e carica di sottintesi, poiché è un'allusione all'altro San Giovanni: « Il Battista » o « Maestro di Gesù », colui che gli trasmise l'Unzione.

Si vogliono altre prove della gnosi templare?

La loro venerazione per la Pentecoste — festa del Santo Spirito — e, come corollario, la loro indifferenza per il Natale e la Pasqua: il regno dello Spirito Santo doveva succedere, secondo lo schema del pensiero gnostico, ai due precedenti regni, quello del Padre e quello del Figlio.

Tuttavia la regola e l'ispiratore dell'Ordine ci confermano meglio di tutto questi punti d'accostamento, del resto già assai rivelatori.

La regola iniziale dell'Ordine del Tempio è detta d'ispirazione agostiniana, prima di cedere il posto ai nuovi statuti redatti da San Bernardo. Ora, Sant'Agostino fu manicheo e la sua conversione all'ortodossia è un poco tattica: come già abbiamo precisato in una precedente opera (89), il vescovo di Ippona apprezzava fortemente il credo gnostico prima di separarsene definitivamente.

Più notevole è il caso di San Bernardo, le cui derivazioni celtiche e druidiche sono state fatte notare ben prima di noi. Lo stemma del suo Ordine non è forse raffigurato da una quercia spezzata? Ed egli stesso non doveva scegliere un sigillo druidico per eccellenza? Il vaso rotto da cui sfugge un serpente?

Questo gallicano che comandava ai re e disfaceva i papi dai recessi della sua abbazia, non ha forse voluto appoggiarsi al Tempio nascente per ricreare una chiesa esoterica apportatrice della Tradizione?

(89) Hitler et la tradition cathare, cit.

Sventuratamente per i suoi protetti per i quali aveva redatto la regola, la sua morte (20 agosto 1153) doveva lasciare l'Ordine disorientato. Sette anni più tardi, evocando quegli stessi templari, si poteva leggere nel *Parzifal* di Wolfram von Eschenbach: « Valenti cavalieri hanno la loro dimora nel castello di Montsalvage in cui si conserva il Graal. Sono i templari che vanno spesso cavalcando lontano ».

Così la presenza di segreti tradizionali di cui i templari sono stati i depositari comincia a giungere a conoscenza del pubblico. Non è necessario che ricordare la sottile campagna che si scatena dopo la scomparsa di San Bernardo per colpire i templari. Si accusano i valenti cavalieri di ogni sorta di turpitudini e, fatto ben più grave a quell'epoca, di essere catari... Che cosa c'era di fondato in quest'ultima accusa?

Per quel che riguarda i nuovi eredi della Tradizione Primordiale, non è affatto sorprendente veder figurare nel canestro che essi raccolgono il *Messaggio* del Graal. È possibile ragionevolmente inoltre supporre che ne divenissero i guardiani, allo stesso modo come lo furono i catari. Tuttavia, la crociata contro gli albigesi, che fu il primo segnale dell'abbattimento della massenia del *Graal* (90), avrebbe dovuto avvertirli dell'accanimento che le potenze temporali dell'epoca avrebbero posto per distruggerli a loro volta...

Il ciclo del Graal (brettone per la sua costruzione leggendaria) ci prospetta nella concezione della sua massenia (o corporazione religiosa) un'incarnazione dello spirito druidico? Non dimentichiamo l'influenza di San Bernardo e le sue stesse derivazioni celtiche.

Ricordiamo, inoltre, la regola redatta sotto l'ispirazione del

(90) Per alcuni autori sarebbe il canale degli Esseni che avrebbe permesso la fusione Catari-Templari. Ad appoggio delle loro tesi, essi precisano che il fondatore dell'Ordine del Tempio, Hugues de Payns, sarebbe entrato in relazione con l'Ordine dei Solitari ancora chiamato *Kadosb*. Il termine *Kadosb* ha d'altronde lo stesso significato di *katharos*, poiché significa Santo, Perfetto, Puro.

I *Kadosb* avevano già comunicato i loro segreti agli gnostici che li comunicarono, a loro volta, a Hugues de Payns e a Godefroy de Saint-Omer che risolsero di far rivivere l'Ordine degli esseni in tutta la sua trascorsa grandezza.

Tale spiegazione ha il merito di aver proposto una soluzione allo sviluppo altrimenti inesplicabile di ordini gnostici nell'epoca medievale. Ciò che è certo, in ogni caso, è la fusione avvenuta tra il catarismo, il movimento templare e il partito imperiale o ghibellino.

Santo e, più particolarmente, il capitolo dedicato ai cavalieri scomunicati:

« Là où vous saurez assemblés de chevaliers excommuniés, là vous commandons d'aller; et de nul y a que se veulle rendre et ajoustier à l'ordre de chevalerie des parties d'outremer, n'en devez tant seulement attendre le profit temporel comme le salut éternel de l'âme d'eux. Nous le commandons par tel condition à ressoivre qu'il vienne devant l'évêque de la province et lui fasse assavoir son proposément. Et quand l'évêque l'aura entendu et absous, si le mande au maître et aux frères du Temple et si la vie de celui-ci est bonnête et digne de la compagnie d'eux, s'il semble bien au maître et aux frères du Temple et si la vie de celui-ci est bonnête et digne de la compagnie d'eux, s'il semble bien au maître et aux frères, qu'il soit reçu miséricordieusement; et si il meurt entre-temps, par l'angoisse et le travail qu'il aura souffert, lui soit donné tout le bénéfice de la fraternité d'un des poveres chevaliers du Temple » (« Règle Française », C. 12) (91).

Alla lettura di questo passaggio ci si può chiedere se non si tratti di un rifugio concesso agli albigesi ed a tutti quei martiri della Libertà evangelica (92).

La regola segreta del Tempio — o supposta tale — s'indirizza ai cavalieri eletti e consolati, aggettivi che non possono non ricordare il *Consolamentum* dei catari, quel sacramento che non sarebbe altro che il battesimo dello spirito per gli gnostici.

(91) « Là ove saprete riuniti cavalieri scomunicati, là vi ordiniamo d'andare; e nessuno vi sia che voglia rendere e aggiungere all'Ordine della cavalleria delle parti d'oltremare (poiché) non dovete tanto attendere al profitto temporale ma alla salvezza eterna dell'anima. Noi comandiamo per tali condizioni che si convinca a venir davanti al vescovo della provincia (il cavaliere scomunicato) e gli si faccia intendere il suo proponimento. E quando il vescovo l'avrà ascoltato e assolto, lo si mandi dal maestro e dai fratelli del Tempio e se la vita di costui è onesta e degna della loro compagnia, se sembra bene al maestro e ai fratelli del Tempio, e se la vita di costui (è stata) onesta e degna della loro compagnia, se sembra bene al maestro e ai fratelli sia ricevuto miséricordiosamente; e se muore nel frattempo per l'angoscia e il lavoro che avrà sofferto, gli sia dato tutto il beneficio della fraternità di uno dei poveri cavalieri del Tempio » (N.d.T.).

(92) A proposito dei catari, San Bernardo dichiarò: « Non vi sono in apparenza discorsi più cristiani dei loro e i costumi sono così distanti che possibile da ogni specie di Iordura... ».

Numerosi autori hanno sottolineato, del resto, gli accostamenti geografici delle fortezze templari, come quella di Montréal-de-Sos che in altri tempi sbarrava la strada che attraversava l'Aragona. Certuni hanno creduto di poter vedere, in queste fortezze, il luogo ove sarebbe stato depositato il tesoro spirituale dei catari dopo la caduta di Montségur. Comunque sia, nella citata fortezza templare, vi si poteva certo scorgere quel pannello a tre colori cantato da Crétien de Troyes, riguardante la leggenda del Graal.

Le relazioni tra queste due eresie — nel senso ecclesiastico del termine — sono ugualmente riscontrabili nell'utilizzazione dei simboli più comuni, poiché si ritrova in certi sigilli dell'Ordine del Tempio la duplice lancia del blasone di Sabarthès (regione di Montségur). Il simbolo fu già gnostico, completato del resto dai tre colori manichei: il vestito e il mantello bianco, la croce rossa e il cavallo nero.

Questi tre colori che si ritrovano sin nell'opera alchemica, sono ancora più facilmente discernibili sul *beautéant*, « mezza parte spezzata di sabbia e argento con croce rigata di fauci », ossia nero, bianco e rosso.

Per completare il panorama gnostico della simbologia templare, dovremo concludere con l'Abraxas, il personaggio dalla testa di gallo. L'Abraxas, servendo da sigillo segreto per gli iniziati del Tempio, è il più delle volte raffigurato con il corpo coperto di squame e le gambe in forma di serpente. Il nome d'Abraxas fu dato per estensione a tutti i sigilli o marchi contrassegnanti i documenti ufficiali: tuttavia la testa di gallo, a motivo della sua cresta rossa, ha in ogni tempo contrassegnato per eccellenza la gnosi (93)...

Quanto ai differenti modelli di croce templare a zampa (piena e con i bracci alesati, ossia « fiammante »), è la più conosciuta. La croce di Gran Maestro appare quale derivazione della svastica e della croce celtica. Per non parlare poi delle croci propriamente esoteriche, la cui spiegazione si ricollega a quella del simbolismo Rosa+Croce.

Vogliamo offrire qualche esempio di Croce templare, rutenata e uncinata:

(93) Sul simbolismo solare della *cresta di gallo* ci si riferisce all'opera di Arnould de Grémilly, *Le Coq*, Ed. Flammarion.

croce rutena

croce templare

croce uncinata

Questo sguardo sulla gnosi templare, erede dell'Egitto e della Tradizione Primordiale, non ci deve far dimenticare le due altre fonti cui si sono ispirati i fondatori dell'Ordine: la magia nordica e il sufismo islamico.

La Jomvikling e i sufiti

Il nostro capitolo riguardante la magia nordica ha permesso al lettore di ritrovare quella legge cosmica di cui le rune sono l'alfabeto divino. I templari conoscevano questa simbologia solare e, siccome non era d'origine orientale, l'integrarono nelle loro scritture sacre.

Fatto poco conosciuto e passato sotto silenzio, l'Ordine era stato preceduto, un secolo avanti la prima crociata, da spedizioni vichinghe provenienti dai porti italiani e spagnoli, spedizioni paragonate erroneamente oggi a semplici atti di pirateria.

Comunque, quando si alzò il gran Burgundo bianco, San Bernardo, e quando discesero al suo appello gli Scandinavi e i Normanni, quelli di Spagna e di Novgorod, si assistette allora ad un fatto storico e non a una favola inventata di sana pianta. E questo è così vero che, raccogliendo la tradizione giudeo-cristiana sul punto di soccombere sotto la pressione dei musulmani, questi uomini di una religione vinta seppero sbarare la strada ad ogni invasione.

Che cosa sarebbe successo se i Normanni ed i loro alleati non avessero occupato la Sicilia e l'estrema punta del Mediterraneo in genere, allorché l'Islam si rovesciava già su tutte quelle terre? La Storia è fatta così da voler ignorare, oggi, questo supremo sforzo dei seguaci di Thor; sforzo che ispirò, tuttavia, l'organizzazione interiore del Tempio.

La Jomvikling, ispiratrice dell'organizzazione templare

Gli Jomvikings, o guerrieri celibatari, appaiono in Occidente come dei precursori della cavalleria templare.

Conosciuti anche sotto il nome di Pelli d'Orso (o *Ber-Saerk*) questi membri d'una associazione guerriera scandinava derivavano, si dice, da una bevanda allucinogena la loro bellicosità frenesia.

Ritroveremo presso gli *Assassini* musulmani la stessa allusione circa l'uso delle droghe: ma si tratterà, questa volta, dell'*hashish*.

Ciò che è sicuro è che questa organizzazione scandinava ha svolto un grande ruolo nella colonizzazione vichinga in Gran Bretagna e in Normandia. Il movimento templare è stato una riorganizzazione di quest'associazione nordica? Molti indizi lo lasciano supporre.

Non cercheremo d'imitare il lavoro del benedettino, consistente nel rivelare le molteplici tracce di questo insediamento, ma preferiamo dare un'interpretazione originale e poco conosciuta di quest'influenza vichinga sull'Ordine del Tempio.

Nella mitologia nordica, ossia nell'esoterismo dello stesso nome, è fatta menzione della ferita di Mimir di cui è necessario ora dire qualche parola. Si tratta del combattimento mitologico che avrebbe opposto Thor a Hrungnir. Quest'ultimo, armato di una pietra da affilare, perde la lotta. Il modo in cui è vinto è significativo: il martello di Thor fracassa la pietra prima di spezzargli il cranio, ma un lampo viene a colpire anche la sua testa.

Nell'immagine della pietra situata nella fronte di un dio, ritroviamo quel terzo occhio delle leggende indiane, come anche lo smeraldo caduto dalla fronte di Lucifero, smeraldo da cui sarebbe stato ricavato il Graal.

Le teste di Mimir che si ritrovano oggi nella penisola scandinava sono da paragonare alle tre teste della tradizione indù, poiché i Mimir scandinavi possiedono tre facce, munite ciascuna di un occhio frontale. Questo simbolo di saggezza e, soprattutto, di conoscenza, congiunge le statue onniveggenti a quelle ritrovate nell'isola di Rugen (Baltico), centro jomvikling per eccellenza.

Il ricordo del tempo in cui gli uomini possedevano la chia-

roveggenza si ritrova nel mito di Palna-Toke, il fondatore dell'associazione jomvikling. Ma quello che ci interessa più particolarmente qui, è la spiegazione fatta in merito al famoso bafometto dei templari, spiegazione che si viene a chiarire attraverso tre elementi.

Per il bafometto, come per la leggenda di Mimir, viene fatta menzione ad una testa che sarebbe stata conservata attraverso dei procedimenti a base d'erbe e di aromi, testa che presentava la particolarità di rendere degli oracoli quando veniva interrogata.

Le teste furono della medesima origine di quella di Papa Gerberto (999-1003) di cui si dice che rispondesse con « sì » e « no » alle domande che le venivano poste? Animata come un vero e proprio automa, funzionando senza dubbio sul principio del calcolo binario, la testa disparve senza lasciare traccia.

L'Ordine del Tempio, da parte sua, pur usando discrezione circa l'origine di simili teste, lasciò intravedere una certa luce sul luogo d'origine del bafometto. Si trattava della miracolosa testa di Sidone, la divinità levantina, come suppone John Charpentier nella sua opera?

Non possiamo crederlo; essendo questo vero e proprio idolo costituito da due lembi di pelle umana imbalsamata, con due carbonchi al posto degli occhi e, soprattutto, due barbe, ornamento pilifero da paragonare allo *Ianus Bifrons*, ossia al dio « onniveggente ». A questo proposito, si può tratteggiare un accostamento che ci permetterà di constatare come il simbolo veli una verità permanente.

La Svizzera — ci si può meravigliare — ha l'insigne onore di possedere un bafometto caratteristico nella persona del figlio di un suo eroe nazionale: Guglielmo Tell. Nessuno ha osservato, infatti, che il brillante arciere taglia la sua freccia da un ramo di vischio, prima di lanciarla, come il dio scandinavo, nella mela che funge da terzo occhio (quest'ultimo simbolizzando il frutto proibito della conoscenza). Non vi è nulla di sbalorditivo, quando si sarà saputo che questa leggenda svizzera proviene in linea diretta da una leggenda islandese trapiantata in Svizzera verso il XV secolo (94).

(94) Till e Tell, gli « specchi folli » (22^a lama dei Tarocchi) sono del resto comunemente paragonati a Palna-Toke, leggendario creatore della Jomvikling.

Per ritornare al famoso bafometto, esistono altre ipotesi che vanno a cercare la spiegazione nel sufismo islamico: nessuno ignora, infatti, i punti di contatto tra gli « assassini » musulmani ed i templari cristiani.

Il Vecchio della Montagna e i suoi Assassini

Verso la metà dell'XI secolo, nacque a Rei (l'attuale Persia) un uomo chiamato Hassan, di cui la posterità doveva sforzarsi di dimenticare il nome, a profitto del soprannome così celebre di Vecchio della Montagna.

All'età di 38 anni lo ritroviamo vittima di una sordida macchinazione che lo costringe a lasciare Isfahan e a ritornare alla città natale di Rei, ove si dedica a studi esoterici, in unione alla setta degli Ismaeliti di cui diviene acceso seguace.

Questa setta, di cui Karim Aga-Khan è oggigiorno capo spirituale, è stata la sola società che abbia avuto l'originalità di separare il mondo in due parti ben definite: la prima popolata da schiavi ignoranti e la seconda da maestri iniziati. Questa mistica aveva avuto origine nell'anno 764, quando si era proclamata discesa dal figlio del 6° Imam Sciita, Ismaël, da cui il nome dei suoi discepoli, gli Ismaeliti.

Essendo scomparso assai misteriosamente Ismaël, la frazione sciita nell'attesa del suo ritorno si organizzò per durare.

Ma il vero fondatore della setta, che si chiamava Abadallah-Ben-Maimoum, ne fissò la dottrina allo scopo di farne una vera e propria religione. Sotto l'impulso di questo israelita convertito all'Islam, la setta degli ismaeliti si trasformò in uno strumento di lotta.

Codificata, la dottrina riprendeva infatti la filosofia greca, il cristianesimo, lo gnosticismo, il giudaismo... il tutto immerso nell'Islam grazie ad un sincretismo del resto molto ben dosato. Ancor più, questa religione era articolata sotto forma di vera e propria società segreta in cui tutti i membri si vedevano « consigliati » di abbandonare le loro propensioni naturali...

Per completarne il quadro, bisogna precisare che la dottrina ismaelita offriva un Messia per gli ebrei, uno Spirito Santo per i cristiani, un *Madbi* per i musulmani e, infine, una teogonia persiana e siriana per i seguaci del paganesimo. Un lar-

go ventaglio di fedi era dunque riservato a tutti i futuri aderenti, come ci si può rendere conto.

Il numero dei fedeli accettati fu, tuttavia, considerevolmente frenato dal « filtro dell'iniziazione » che non comprendeva meno di nove gradi; notiamo che la maggior parte degli ismaeliti raggiungeva raramente il 3° grado.

Non è nostro proposito fare il riassunto del contenuto di questo rituale iniziatico; menzioniamo semplicemente il fatto che a partire dal 4° grado il fedele cessava definitivamente di essere musulmano. Nel 5° grado, il proselitismo veniva introdotto nella filosofia e nelle geometrie sacre propriamente dette; il 6° era come il coronamento di questo edificio iniziatico.

Quanto al 7° e 8° grado, tutti i dogmi delle religioni dette « rivelate » si vedevano irrevocabilmente respinti mentre il 9° rimetteva l'inizio al fondo della scala che aveva così faticosamente salito. Gli veniva consigliato, a questo stadio, di dimenticare tutto quello che aveva potuto apprendere e di non affidarsi che alla sola ragione.

Questa *Via* dell'« uomo scaltrito » sarà quella che precizzerà Hassan dopo tre lunghi anni di predicazione e nefandezze nel cui corso s'impadronì dall'interno di cittadelle strategiche reputate inespugnabili.

Il suo metodo iniziatico rassomiglia stranamente a quello adottato dai padri gesuiti: *Perinde ac cadaver...* « che siano tra le mie mani come il cadavere è tra le mani di colui che lo lava », dichiara ai suoi discepoli che gli rimproveravano di non suscitare maggiori adesioni. Ma, dopo nove anni di lunga pazienza, il risultato fu ottenuto; Hassan, aiutato dai suoi più fedeli discepoli, s'impadronisce, il 4 settembre 1090, del nido d'aquila di Alamût (95).

(95) La descrizione del nido d'aquila sembra uscire da un racconto fantastico: « Alamût, una delle più importanti fortezze del distretto di Rudbar, situata ad altezza inaccessibile, aveva ricevuto dalla sua posizione il nome di "nido d'aquila". Essa presenta la forma di un leone steso sulle ginocchia, la testa appoggiata al suolo. Le mura sono a picco e scavate nella roccia. Non vi è che un punto accessibile e ancora può essere difesa senza sforzo. Vi si sale per piccoli scalini, o piuttosto per un budello scavato nella roccia. All'interno delle mura vi è un villaggio che lavora attivamente a scavare le scarpe di protezione per la guarnigione e a forare la roccia con grandi bacini destinati a conservare il miele, l'olio e pozzi per il grano. Il castello vero e proprio è costruito sopra il precipizio ».

La descrizione che dobbiamo agli inviati del gran visir, inquieto

2. Compagni massoni e Rosa+Croce

I costruttori di cattedrali

Origine e derivazioni

Per lungo tempo ci si è compiaciuti di far notare la « barbarie » del Medio Evo opponendola alla perfezione antica e alla raffinatezza del Rinascimento. La concezione si è applicata in particolar modo in architettura ove, per tutto il XVII e XVIII secolo, gli stili gotico (od ogivale) e romano sono stati respinti a profitto del « gran gusto » dell'enfatico stile della Controriforma.

Si deve dunque ritenere che per dodici secoli l'arte della costruzione sia degenerata a tal punto da non conoscere più le regole d'oro dell'architettura? Certamente no. Le chiese e le cattedrali del Medio Evo sono lì a testimoniare la « scienza dell'arte regia dei costruttori », propria agli antichi architetti, e ciò è così vero che le costruzioni medievali, grazie all'intervento dell'arco a tutto sesto, della crociera d'ogive e

3. La fine della conoscenza

Gli ultimi tentativi del Rosa+Croce

Swedenborg o l'iniziato universale

Lo svedese Swedenborg è il primo anello della catena formata dagli illuminati mistici del XVIII secolo. Iniziato rosacrociano, il figlio del Vescovo luterano d'Uppsala lo fu senz'altro, se lo si giudica dai suoi prodigiosi e molteplici talenti.

Tradizionalmente, i Rosa+Croce percorrono il mondo, eccellendo in tutte le scienze, comprese le matematiche, e possiedono la capacità naturale d'apprendere le lingue. Essi praticano anche l'alchimia spirituale e quella operativa, attraverso il contatto con la divina Sapienza.

Swedenborg pretendeva d'aver visitato in un viaggio astrale, ossia attraverso la visione trascendente dello spirito, i pianeti del Sistema Solare, affermando anche l'esistenza d'un settimo pianeta, Urano, scoperto ufficialmente solo nel 1781. Il visionario sosteneva la tesi secondo cui tutti i pianeti del nostro Sistema sarebbero abitati da creature intelligenti, prov-

